

Academia de Științe Sociale și  
Politice a Republicii Socialiste  
România  
Institutul de filozofie

# AESTHETICS

*COLEGIUL DE REDACȚIE:*

GHEORGHE ACHIȚEI  
MARCEL BREAZU  
(coordonator),  
LUCIAN DRAGOMIRESCU  
(secretar științific),  
ION IANOȘI  
(coordonator),  
VICTOR ERNEST MASEK  
DUMITRU MATEI ION  
PASCADII CEZAR RADU  
GRIGORE SMEU  
(coordonator),  
GHEORGHE STROIA ION  
TOBOȘARU  
(coordonator).

EDITURA ACADEMIEI  
REPUBLICII SOCIALISTE  
ROMÂNIA R 79717, București, Calea  
MĂGURELOR 132

Academia de Științe Sociale și Politice a  
Republicii Socialiste România  
Institutul de filozofie

ESTETICA

AUTORII:  
GHEORGHE ACHITEI  
MARCEL BREAZU LUCIAN  
DRAGOMIRESCU DAN  
GRIGORESCU ION I ANO SI  
SILVIAN IOSIFESCU  
GHEORGHE LITTERA VICTOR  
ERNEST MASEK DUMITRU  
MATEI VASILE MORAR NINA  
NICOLAEVA ANCA  
OROVEANU I ION PASCADII

CEZAR RADU  
GHEORGHE SĂRMĂȘAN  
GRIGORE SMEU  
GHEORGHE STROIA  
ION TOBOSARU

f,~'1 , 7 D 1 GPI ■\*

o' \*1''' / ^  
x % 4\* 1 a i\*  
y y ,  
4V' ' ■

I |

EDITURA ACADEMIEI  
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA  
București, 1983

Capitolele lucrării  
au fost scrise după cum urmează:

Partea I	1- ION IANOSI 2- CEZAR RADU 3- VICTOR ERNEST MASEK 4- NINA NICOLAEVA
Partea a	5- GRIGORE SMEU, VASILE MORAR
Ila Partea	f-4-DUMITRU MATEI
a / * w	1,3-MARCEL BREAZU 2-NINA NICOLAEVA 4-GHEORGHE STROIA
Partea a IV- a	f-6-GRIGORE SMEU 7- VICTOR ERNEST MAŞEK
Partea a \-	1- 5 <u>[Ion pa scapi]</u>
o Partea a	f-4-VICTOR ERNEST MAŞEK
VI Partea a	5-ION IANOSI
***	2- 4-GHEORGHE STROIA T-SILVIAN IOSIFESCU
	2- DAN GRIGORESCU
	3- GHEORGHE SĂRMĂSAN
	4- LUCIAN DRAGOMIRESCU
Partea a IX-	5- ION TOBOŞARU
	6- GHEORGHE LITTERA
	7- CEZAR RADU
	8- NINA NICOLAEVA

## *Cuprins*

*Partea I*  
***PREMISE  
TEORETICE***

Prefață 11 *L Statutul  
esteticii /*

Metodologii, obiecte 14  
Opțiuni științifice și  
filozofice 15 Marxismul și  
estetica 17 Metode și  
metodologii 19 Prezențe  
românești 20

### *2, Privire istorică asupra evoluției problematicii esteticii 22*

Constituirea câmpului tematic al esteticii în antichitate 22 Continuitate  
și discontinuitate în istoria obiectului și problematicii cugetării estetice  
24

Marile sisteme filozofico-estetice germane și contextul epocii; orientări  
ulterioare 27

Direcții tematice și accente metodologice în estetica veacului nostru 32

### *3. Metodele moderne în cercetarea estetică 36*

Apelul la psihologie 37  
Perspectiva sociologică 38  
Analiza structurală 40  
Abordarea stilistică 42  
Studiul semiotic 44 Teoria  
informațională 45

### *4. Limbajul categorial al esteticii 49*

Sub semnul unei noi relații filozofie-estetică 49  
Nucleul categorial al limbajului esteticii. Tipuri de corelare 52  
Determinarea conceptuală a artei 57

## ***Cuprins***

### *Partea I* ***PREMISE TEORETICE***

#### ***Prefață 11***

#### ***L Statutul esteticii***

Metodologii, obiecte 14  
Opțiuni științifice și  
filozofice 15 Marxismul  
și estetica 17 Metode și  
metodologii 19 Prezențe  
semnificative 20

#### ***2. Privire istorică asupra evoluției problematicii esteticii 22***

Constituirea câmpului tematic al esteticii în antichitate 22  
Continuitate și discontinuitate în istoria obiectului și problematicii  
cugetării estetice 24  
Marile sisteme filozofico-estetice germane și contextul epocii;  
orientări ulterioare 27  
Direcții tematice și accente metodologice în estetica veacului nostru  
32

#### ***Metodele moderne în cercetarea estetică 36***

Apelul la psihologie 37  
Perspectiva sociologică  
38 Analiza structurală 40  
Abordarea stilistică 42  
Studiul semiotic 44  
Teoria informațională 45

#### ***4. Limbajul categorial al esteticii 49***

Sub semnul unei noi relații filozofie-estetică 49  
Nucleul categorial al limbajului esteticii. Tipuri de corelare 52  
Determinarea conceptuală a artei 57

*5. Contribuții românești la dezvoltarea esteticii 61*

Premise. De la estetica implicită la estetica explicită 61  
Estetica între critică și filozofie 63 Emanciparea esteticii  
sistematice în deceniile doi—patru ale secolului XX 72  
Direcții și perspective în gândirea estetică actuală 80

*Partea a II-a*

**ORIGINILE  
ARTEI**

- 1. De la simțul natural la simțul unității 84,*
- 2. Factorii umani implicați în complexul genetic al artei 93*
- 3. Caracterele artei preistorice 98*
- 4. Semnificațiile artei preistorice (ipoteze interpretative) 102*

*Partea a III-a*

**VALOARE  
SI  
CUNOAȘTERE  
IN ARTĂ**

- 1. Natura valorii și a idealului artistic 108*
- 2. Judecata estetică de valoare 115*
- 3. Cunoașterea artistică — obiectul și modalitatea ei specifică 120*

Obiectul cunoașterii artistice 122  
Modalitatea cunoașterii artistice 126

- 4. Adevărul artistic 131*

Disocieri 131  
Adevărul vieții — adevărul esenței 133  
Specificul adevărului în artă 135

*Partea a IV-a*

**CREAȚIA  
ARTISTICĂ**

- 1. Natura proceselor creatoare în artă 138*  
Conceptul de „creație artistică” 138  
Abundența orientărilor în problemă 140

- 2. Aptitudine — talent — geniu 148*

Nativ și formativ în structurarea talentului 148  
Geniul și umanizarea interpretărilor sale 149

- 3. Senzorial — afectiv rațional 154*

Sinteză și sincreză 154  
Independența relativă a nuanțelor și dinamica acestora 155

- 4. Spontan și deliberat în creația artistică 161*

Ipostaze ale spontaneității 161  
Ipostaze ale deliberării 164

*Partea a V-a*  
**OPERA DE  
ARTĂ**

*5. Viziunea artistică. 168*

*6. Tradiție - - inovație — invenție — experiment*

Mobilitatea relațiilor tradiție-inovație 173

Invenție și experiment 179

*7. Libertate și necesitate în artă 182*

Libertatea ■— stare de fapt și ideologie artistică 182

Autonomie și libertate artistică 183 Dialectica necesității  
în artă 185 ipostazele libertății artistice 189

*1. Natura operei de artă 192*

Ce este opera? 192 Finalitatea  
estetică expresă 196

*2. Esența și structura artistică 199*

Esența estetică a operei 199

Tipologia structurală 201

Organism, compoziție, modalitate de expresie 202

Straturile operei 205

*3. Limbajul artistic modalitate de exprimare a  
mesajului operei 207*

Comunicare, sens artistic și semnificație 207 Cod și  
semn artistic 210 Expresie și configurație artistică 213  
Conotație și caracter simbolic 214

*4. Forma artistică — organizare și înfățișare a  
conținutului ei 218*

Conținutul operei de artă 219

Forma operei 222

*5. Tipologia stilistică a operei de artă 229*

Sensuri ale stilului 229 Determinarea și  
istoria stilurilor 235

*Partea a VI-a*  
**RECEPTAREA  
ARTISTICĂ**

*1. Considerații generale 238*

*2. Receptarea ca încheiere a procesului de  
comunicare artistică 240*

Caracteristicile procesului de comunicare artistică 240

Rolul receptării în procesul comunicării artistice 240

### *3. Condițiile subiective ale receptării 243*

Sistemul „orientării artistice” 243  
„Obiectul estetic” — rezultat al experienței estetice 245  
Rolul gustului în receptare 247  
Momentul cognitiv al receptării 248  
Emoția artistică 249  
Participarea creatoare a receptorului 252  
Plăcerea estetică 253

### *4. Educația estetică. Accesibilitate și cultură artistică. Educația estetică în societatea socialistă 255*

Funcțiile și etapele educației estetice 255  
Condițiile accesibilității 256  
Rolul educației estetice în societatea socialistă 258

#### *Partea a VII-a*

## **ARTA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ**

### *1. Perspectiva politică și ideologică în artă 262*

Temeiuri sociale 262  
Atitudini politice 264  
Opțiuni ideologice 266  
Principii socialiste 268

### *2. Național și universal în artă 271*

Introducere 271  
Istoria ideii de specific național în cultura română 274 Trăsături specifice naționale ale artei și literaturii române 279 Dialectica național-universal 288

### *3. Caracterul popular, democratic al artei 293*

Situații istorice 293  
Componente ale caracterului popular 294  
Caracterul popular și democrația artei 297

### *4. Realismul în artă 300*

Conceptul de realism 300  
Mutațiile termenului 303  
Accepțiile realismului 306

### *5. Umanismul și arta 311*

Negări și afirmări 311  
Civilizație și cultură 313 Etică și estetic 315 Umanismul revoluționar 318



*Partea a VIH-a*

**ESTETICILE  
ARTELOR**

*1. Teoria literaturii 320*

Istoric și delimitări 320  
Metodologia 322  
Problematica 324 Scriitorul  
325 Opera literară 325 a)  
C o n s t r u c t i a 3 2 5  
P ) S t i l u l 328' y)  
G e n u r i 3 2 9  
L e c t u r a 330 Teoria  
istoriei literare 331

*2. Estetica artelor plastice 334*

*3. Estetica arhitecturii 343*

Definirea arhitecturii 343  
Funcțiunea 345  
Speciile organizării spațiului 346  
Spațiul arhitectural și estetica 349  
Timpul și arhitectura 352

*4. Estetica muzicii 355*

Muzical și metamuzical 355 Strigăt și cînt ca origini 359  
Instrumentele au avut rol primordial? 360 Receptare —  
audiție fecundă — creație 361 Istoricitate și esteticitate a  
fenomenelor muzicale 363 Știința esteticii muzicii.  
Teoreticienii. Creatorii 365

*5. Estetica teatrului 368*

Profilul și fizionomia esteticii teatrale 368  
*Premise. Trinitatea faptului teatral: dramă, creație scenică, public* 368  
*Dramă și „lectură” scenică* 373  
*Creativitatea și asimilarea valorilor estetice în teatru* 374  
Estetica artei actorului 377  
*Actorul și arta sa în galaxia teatrului* 377  
*Esența artei actorului* 379  
*Actorul și receptarea operei sale* 384

*6. Estetica filmului: cit ev a probleme actuale 388*

Teoretizări ale specificului filmic 388  
Regia ca unitate creatoare 391  
Documentarul și animația 393

**7. Estetica mijloacelor de comunicare de masă 398**

Film — disc — afiş 398  
Radio—televiziunea 399  
Mijloacele de comunicare în viața socială 400  
Influența asupra artelor 401

**8. Revoluția tehnico-științifică și  
repercusiunile ei asupra artei 408**

*Partea a IX-a*

**EXPANSIUNEA  
CONTEMPORANĂ A  
ESTETICULUI**

**1. Probleme generale 422**

**2. Artizanatul 426**

**3. înlocuitorii tehnici și industriali de artă  
430**

**4. Vestimentația 435**

**5. Design-ul 446**

**6. Considerații finale 463**

**Bibliografie cronologică și selectivă 466**

**ESTETICA  
ROMÂNEASCĂ ÎN  
SECOLUL XX SI  
RELAȚIILE EI**

**Contents 559**

**Sommaire 565**

**Inhaltsverzeichnis**

**571 Codejmcanue**

## **Prefață**

*Tratatul Estetica își propune să înfățișeze problematica și dezbaterile mai semnificative referitoare la variate ipostaze teoretice ale operei de artă și ale proceselor ei de creație, la circuitul comunicării artistice, la reliefurile dobândite emanciparea esteticului în ambianța cotidiană a civilizației contemporane. Autorii au năzuit să pună în valoare ceea ce metodele moderne de cercetare a artei au adus cu privire la investigarea mai riguroasă și științifică, mai exactă și mai concretă a structurilor estetice și artistice. Totodată, s-au străduit să evite absolutizările unora dintre aceste metode, care uneori, au înclinat spre neglijarea semnificațiilor umane ale artei, spre ignorarea mesajului artistic și promovarea unor „obiecte estetice opace”. Această sinteză românească integrează în structura ei și o secțiune masivă consacrată esteticilor artelor, fiecareia dintre arte fiindu-i dedicată o analiză estetică specifică. Procedând în felul acesta, sperăm să răspundem unei exigențe moderne care solicită accentuarea conlucrării, a transferului reciproc de substanță ideatică între estetica generală și esteticile artelor. În secolul nostru, toate artele au dezvoltat nuanțe care au îmbogățit considerabil nu numai deschiderea semnificațiilor umane, nu numai rezonanța culturală a acestora, dar au adăugat structurilor tradiționale ale esteticului coeficienți calitativi inediți. În aceste condiții, conceptul mai general de „estică a artei”, fără a se fi perimat, solicită, totodată, o diversificare în funcție de specificitățile artelor.*

*Autorii au căutat să valorifice experiența gândirii estetice românești în dublu sens: prin evidențiere — într-un capitol sintetic — a unor contribuții teoretice majore, demonstrându-se că ideile principale despre artă s-au corelat totdeauna în cultura noastră cu socialul, naționalul și politicul; de asemenea, prin raportări în întreg cuprinsul lucrării la numeroase semnificații umaniste pe care le conține creația artistică românească. În general, colectivul de autori, ținând în chip firesc seama de stadiul actual al teoriei estetice în cultura universală, de cuceririle contemporane ale esteticii, a năzuit totodată ca finalizarea activității sale să poarte amprenta unei concepții românești.*

*Punând în relief un amplu evantai de relații valorice, lucrarea noastră a pornit de la ideea că teoria estetică a manifestat neîncetat tendința*

firească de a uni în meditațiile ei variate perspective filozofice: de ontologie, gnoseologie, axiologie, sociologie, psihologie. Metodologic, diversele orientări estetice sau diverși esteticieni au acordat întâietate unuia sau unora dintre aceste unghiuri posibile. Estetica marxistă însăși a dezvoltat mai întâi implicațiile ei sociologice și gnoseologice, accentuând cu precădere, în ultimele decenii, componentele sale axiologice și ontologice. Totodată, înaintarea gândirii marxiste, corelând indisolubil obiectul și subiectul, explicând riguros dialectica făuririi și a receptării operei de artă, a dus treptat la depășirea unor puncte de vedere limitate și la accentuarea amintitelor perspective multilaterale. Arta a ajuns să fie, astfel, înțeleasă ca parte componentă a unor ample totalități de existență și conștiință. Ea interferează cu manifestările politice, etice, filozofice ale conștiinței, ca și cu temeiurile materiale, tehnice, economice ale acestora. Această complexă perspectivă a multilateralității relațiilor dintre valorile estetice și celelalte valori umane a stat neîncetat în atenția autorilor volumului de față.

Lucrarea acordă o atenție deosebită mutațiilor estetice specifice secolului nostru, îndeosebi celor ce corespund naturii societății socialiste și perspectivelor orînduirii comuniste. Estetica de astăzi tinde să descopere perspectivele de înnoire ale artei. Totodată, ea își amplifică și își diversifică obiectul prin dezvoltarea unor recente preocupări specifice, precum estetica industrială, estetica ambientală etc. Este vorba de lărgirea contemporană a esteticii ca disciplină teoretică, concordant cu amplificarea esteticului ca valoare efectivă, de acoperire treptată a unor zone ale existenței ireductibile la „nucleul” artistic al valorilor estetice. Estetica zilelor noastre nu poate nesocoti nici progresul tehnicilor materiale, nici pe al celor mai diverse științe contemporane, cu atât mai puțin mutațiile structurilor sociale. Estetica actuală nu-și uită obiectul propriu, atîta doar că este obligată să se regîncească și să se reazeze continuu în dependență de procesele de expansiune ce au loc în chiar cadrul acestui multivalent obiect. Asupra acestei perspective revoluționare a esteticii ne-a atras atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, în Mesajul adresat participanților la cel de-al VH-lea Congres Internațional de Estetică de la București, în 1972. Implicarea activă, revoluționară a esteticului, a artei în procesele formative ale omului cu orizont multilateral este permanent reafirmată în documentele partidului nostru privind dezvoltarea spirituală a poporului.

Volumul cuprinde nouă părți; Premise teoretice; Originile artei; Valoare și cunoaștere în artă; Creația artistică; Opera de artă; Receptarea artistică; Arta în societatea contemporană; Esteticile artelor; Expansiunea contemporană a esteticului. În toate, analiza

*teoretică se sprijină ca predilecție pe exigențe actuale ale civilizației și culturii, pe cuceririle moderne ale artei, pe setea de frumos a maselor largi.*

*Menită să contribuie la înțelegerea complexelor procese ale fenomenelor artistice, ale frumosului în slujba idealurilor avansate ale epocii noastre și ale făuririi unei ambianțe estetice evolute, lucrarea noastră se adresează deopotrivă specialiștilor-teoreticieni, istorici și critici de artă, creatori, cadre didactice —, cât și tineretului studios și publicului larg, preocupat de problemele literaturii, artei și esteticului cotidian, de corelațiile lor multiple în civilizația contemporană. Lucrarea este rodul unor eforturi conjugate ale esteticienilor — cercetători și cadre didactice universitare — și ale unor critici literari și de artă.*

*Ne-am gândit ca în locul unei bibliografii generale, care ar fi repetat, în fond, ceea ce există ca note de subsol, să oferim în final o bibliografie cronologică și selectivă a esteticii românești din secolul XX și a relațiilor ei. în felul acesta se pune la dispoziția cititorului un instrument de lucru ■— cu un vast evantai relațional —eficace prin el însuși.*

COORDONATORII

## 1. Statutul esteticii

### Metodologii, obiecte

Esteticienii își recunosc identitatea de la mijlocul secolului al XVIII-lea, de când Baumgarten a găsit un nume pentru respectiva știință. Până la sfârșitul aceluiași secol și la începutul secolului următor, estetica se statornicise ca o disciplină distinctă în cadrul câtorva ilustre sisteme filozofice, propunându-și o generalizare cu privire la frumos și/sau artă. Epoca modernă impune esteticii un loc important și de-sine-stătător printre științele sociale, printre disciplinele spirituale. Dacă acestui răstimp inaugurat de către „epoca Luminilor” îi revine meritul de a fi dezvăluit estetica (de a-i fi scos vălul), înseamnă că în epocile anterioare identitatea ei fusese întrucîtva acoperită. Într-adevăr, „esteticele” antice, medievale, renaștentiste sau neoclasice din secolul al XVII-lea pot fi acceptate ca atare numai într-o indirectă accepțiune, una relativ neautonomă. „Estetica” mai fusese încă pe atunci o parte relativ nespecifică a filozofiei sau a teoriilor despre arte (tratate de arhitectură, sculptură, pictură; retorici, stilistici, poetici; gînduri răzlețe pătrunzătoare pe marginea unei sau unor opere); ea se suprapusese cu o particularizare a filozofiei, ori cu o generalizare a teoriei (și a practicii)

artistice pe ramuri, genuri, specii, fără a-și revendica însă un statut aparte. „Estetica” implicată în alte teorii diferă de estetica intrată de-acum în posesia propriului obiect și a propriei metodologii. Conștiința de sine modernă a unei discipline este aceea care își descoperă, retroactiv, și stările ei difuze, ca efectiv premergătoare și pregătitoare. O autentică istorie a esteticii, a întregii estetici, nenumită sau numită astfel, se putea constitui numai pe baza teoriei estetice descoperită în și de către epoca modernă.

Dacă, în ciuda acestei dualități și ambiguități, vom unifica estetica, de la origini și pînă în prezent, vom putea polariza preferințele ei de partea unor puncte de vedere „înalte” sau „adînci”, „ample” sau „minuțioase”, „sintetice” sau „analitice”, „meditative” sau „descriptive”, mînuite de către „gînditori” sau „cercetători” — o cezură relativă, desigur, dar care facilitează o delimitare convențională între optici accentuat „filozofice” sau pregnant „științifice”. Obiectul aproximat în aceste moduri poate fi delimitat, la rîndul lui, în *frumos* și în *artă*, materii distincte și corelate nu mai puțin decît modalitățile lor de investigare.

Arta ar putea fi privită ca „nucleu” concentrat al frumosului, ca frumusețe asupra ei însăși centrată și sieși suficientă — un fel de frumusețe „liberă”, spre deosebire de frumusețile „aderente” altor funcționalități, de regulă și precumpănitor practice. Am avea de-a face, astfel, cu un imperiu cuprinzător al frumuseților ireductibile la artă, dar pe care arta le potențează în plan estetic prin prelungiri specifice, decantări, concentrate. Și am avea de-a face, în plan metodologic, cu o filozofie sau/și știință generală preocupate de respectivele obiecte mai cuprinzătoare sau mai speciale, în plan estetic specializate. Relativa distincție dintre o „filozofie a fru-

## PREMISE TEORETICE

moșului” și o „știință a artei” datează de la opțiunile lui Platon și Aristotel, opuse, dar și corelabile cu timpul. Momentele lor de adversitate și de fraternizare le vom putea descoperi în antichitatea romană și evul mediu latin, în speculativisme neoplatonice prin spiritul lor și riguroase investigații poetice, retorice, stilistice, neoaristotelice în litera lor. În afara oricăror nuanțări, am putea desprinde un ritm al schimbărilor de accent de la o epocă la alta. Grecii meditează cu precădere asupra ideii de frumos și asupra substanței artistice; romanii analizează cu precădere formule și tehnici expresive. Teologii medievali se preocupă de valențe imateriale și metafizice; Renașterea se interesează, în schimb, de realitatea naturală și cea artistică, adică de structurile corelate ale artei cu cele ale lumii exterioare, și respectiv de descrierea migăloasă a materialelor, procedelor și modelărilor artistice. Excesele unei istorii bogată în valori ar fi, pe de o parte, speculativismul cețos, iar, pe de altă parte, descriptivismul plat și pedestru. Între ele își croiește drum gândul exact și avântat, circumscris și larg desfășurat. Poeticile neoclasicismului francez sau tratatele despre sculptură, pictură ori dramaturgie ale iluminismului englez, francez, ca și cele ale celui german timpuriu, par în continuare să prelungească mai degrabă „linia” aristotelic-renascentistă, o înclinație obiectuală și metodologică pentru *real*, un real estetic și artistic care să poată fi clar perceput și descris. Filozofia clasică și apoi cea romantică germană, dornică de ample sistematizări, inclusiv în plan estetic, acordă în schimb preponderență factorului *ideal*, adesea meditat și speculat în chip idealist.

Distincția lui Max Bense între orientările „galileică” și „hegeliană” ale esteticii se confirmă, astfel, prin preocupările analitice, științifice, „informaționale”, spre deosebire de cele

sintetice, filozofice, speculative — dar numai în parte, fiindcă în realizările de vîrf ale fiecărei „linii” în parte se insinuează valori proprii celeilalte: știința artei cu propensiune riguroasă nu se dezice de acumulări ale filozofiei, iar clasicii filozofiei moderne se recunosc și se dovedesc logicieni și raționaliști îndeobște nepredispuși să abandoneze calea cercetării. Este adevărat că o seamă de construcții speculative cu pretenții atotcuprinzătoare, din sfera idealismului german, aveau să fie respinse de către metodologii de natură materialistă sau doar pozitivistă, de sorginte engleză, franceză, rusă sau chiar germană, preocupate chiar și în plan estetic de particularizări fiziologice, psihologice sau sociologice. După cum este limpede că, din a doua jumătate a secolului trecut și în secolul nostru, s-au fortificat din ce în ce orientările încrezătoare în investigarea lucidă a faptelor și seriilor de fapte artistice. Această prioritate nu a pus și nu va trebui să pună însă în umbră raportările de esență filozofică la realități umane și spirituale de anvergură.

### Opțiuni științifice și filozofice

Esteticienii contemporani au fost solicitați de presiuni din două direcții opuse, una exclusiv „artistică” și alta excesiv (unilateral) „științifică”. Prima nu crede în vreo altă aproximare a faptului de artă în afara celei „simpatetice”, în care criticul se implică pînă la identificare în opera individuală, individual „retrăită” și individual „recreată”, cu mijloace artistice sau paraartistice. Estetica s-ar dizolva în acest fel într-un act critic de tip „impresionist”, care de fapt urmărește dublura

originală a unui prototip artistic original. Ne vom ocupa, cu acest prilej, mai mult de a doua direcție, ale cărei amendamente au lărgit și îmbogățit mult câmpul de cercetare al esteticii, punând câteodată implicit sub semnul întrebării anumite modalități de ființare proprii esteticii.

Este vorba de amintitele investigații pozitive, ce forează o arie circumscrisă la o considerabilă adâncime. Antecedentele lor le descoperim încă din secolul trecut, în vremea transferului de interes către zonele artistice „de jos”, experimental studiate, sau către o practică delimitată a creației, privită istoric. Explozia particularizărilor, în temeiul diverselor științe, caracterizează însă cu deosebire secolul nostru. Pe măsura multiplicării metodelor și obiectivelor de cercetare era inevitabil să se fi înmulțit și efectele lor. Locul teoriei l-au luat teoriile asupra artei, cercetarea s-a deschis într-un evantai larg și cu problematici variate, adesea îndepărtate unele de celelalte. Estetica de odinioară se voia unitară, era încrezătoare în gesturile unificatoare. De la o vreme ea a pășit conștient pe calea elaborărilor relativ distincte, în plan fiziologic, psihologic, sociologic, lingvistic, matematic ș.a.m.d. S-au acumulat pe parcurs numeroase cunoștințe indispensabile progresului ulterior. Cîștigîndu-se enorm în planurile particulare, o întrebare obligatorie vizează însă reartica-lările în perspectivă generală. Aceasta în măsura în care estetica se recunoaște în continuare ca o disciplină prin excelență generalizatoare, în raport cu întreaga artă și, într-o măsură (măcar în planuri de principiu), în raport cu totalitatea formelor de frumusețe („extraartistice” — într-o terminologie convențională).

Se cunosc încercările unui grup de esteticieni germani, de la începutul secolului, dar și cu ecouri tîrzii, de a distinge „estetica” de „știința generală a artei”. Și ele au semnalat insuficiența unei sistematice doar speculative pentru vremurile mai noi, respectiv nevoia intensificării studiului istorico-teoretic al operelor concrete de artă, din punct de vedere gnoseologic, sociologic, psihologic, pedagogic etc. Ele nu au pus totuși la îndoială caracterul generalizator, explicit sau implicit filozofic, al nici unui dintre cele două compartimente majore preconizate, inclusiv al studiului celui din urmă, mai la obiect. Ele s-au menținut ca atare în continuitatea esteticii, așa cum s-a

configurat ea în epoca modernă, cu admiterea chiar a delimitărilor dintre aspectele filozofice („etică” sau „filozofie a artei”) și particularizatoare (științifice și istorice, sau pe ramuri, genuri și specii de artă).

Spuneam că în ultimele decenii s-a accentuat tocmai această pornire particularizatoare, analitică, științifică, în temeiul numeroaselor acumulări din cadrul unor științe învecinate. Astfel s-au îmbogățit școlile de tip lingvistic-logic (stilistice, semiotice, structuraliste, informaționale, matematice, cibernetice), orientările de origine psihologică (psihofiziologică, psihoantropologizantă, psihanalitică), și cu o explozie notabilă recentă, școlile sociologice, pe ramuri de activitate sau pe forme de conexiune cu publicul receptor, inclusiv prin retroacțiunile unei „estetici a receptării” ș.a.m.d. S-au avansat astfel numeroase puncte de vedere ferile și teorii mai mult sau mai puțin distincte asupra mai multor domenii estetice sau activități artistice. Desemnarea acestor teorii adesea prin același termen de „etică” nu anulează, desigur, diferențele lor de fond și nici eventualele lor delimitări principiale de programul unei estetici propriu-zis filozofice; căci promotorii lor pot fi sau pot să nu fie interesați de statutul global propriu activităților artistice.

Se observă, dealtfel, atracția reciprocă dintre particularizările teoretice pe ramuri, genuri, specii artistice, pe de o parte, și cele bazate pe diferite puncte de vedere, metode și instrumentații, pe de altă parte. Trihotomica specializare a gândirii despre artă — în profesiunea criticului (individuală), a teoreticianului de ramură (particulară) și a esteticianului (generală) — a fost consemnată de mult; este însă interesant de remarcat că noile specializări, obținute prin interferențele teoriei artei cu metodele diferitelor științe (preocupate de expresia lingvistică, legiferarea matematică, utilitatea funcțională, substratul tehnic, mecanismele psihice sau sociologia receptării) au preferat, de obicei, să se coroboreze cu inelul mijlociu al amintitului lanț trihotomic. Ideea „particularizărilor” indică tocmai această spontană și conștientă alianță între teorii particulare ale artei (literare, plastice, muzicale) și metode particulare contemporane (lingvistice, sociologice, psihologice), alianță de care nu pregetă să beneficieze atît criticul preocupat de individualizări, cît și esteticii



anul dornic de generalizări. De pildă, analiza matematică a formelor poetice fixe, descrierea structurală a straturilor unei opere plastice sau muzicale, descifrarea arhetipurilor mitice ale dramaturgiei sau dezbaterile asupra sociologiei romanului etc. nuanțează critica fiecărui produs artistic în parte și îmbogățesc terenul sintezelor estetice în ansamblu, deși se leagă preponderent de punțile „intermediare” ale acestor îndeletniciri polare; motiv pentru care de asemenea cercetări s-au și ocupat cel mai frecvent teoreticieni, anume, ai literaturii, picturii, muzicii sau, mai delimitat, teoreticieni ai prozei epice, formulelor și procedeelor poetice, orientărilor contemporane în pictură ori în muzică ș.a.m.d. Se vede că teritoriile apropiate de estetică, învecinate sau interferențe, nu se delimitează de ea nici ușor și nici strict. Printre dovezile interpenetrărilor am putea cita mulți iluștri istorici ai artelor plastice, muzicii sau literaturii din secolul nostru care, preocupați de sistematizarea unor stilistici, morfologii sau tipologii, au depășit în permanență specialitatea lor inițială — printr-o largă viziune asupra artei — fie în direcția esteticii „generale”, fie într-aceea a filozofiei culturii.

În ciuda amintitelor situații relative și nesigure, cu interpenetrații și amalgamări, vom considera estetica — în înțelesul propriu al termenului — ca pe o filozofie (știință generală), teorie globală sau cu propensiuni totalizatoare) asupra artei și/sau frumosului. Esteticianul se bizuie adesea pe analize locale, dintr-o anumită ramură sau specie, pe care le conduce însă către asamblări și generalizări. El se poate limita la cazuri dispartate, la un singur caz sau la nici unul anume dacă obține integrarea în cunoștință de cauză, adică implică variantele individuale posibile în generalizările sale. Efortul sintetic pare a fi, prin urmare, esențialul pentru estetician. Principala deosebire între estetică și teoria unei ramuri, specii sau forme, formule sau variante artistice, instrumentații locale ori analize cu adresă precisă nu se reduce la distanța dintre sfera cuprinzătoare și aria limitată a sintezelor: sporul cantitativ al largimii presupune saltul calitativ al viziunii filozofice. Orice teorie sau metodă particulară asupra artei este tributară, în cele din urmă, unei viziuni filozofice despre lume. Estetica își mărturisește însă nu doar în ultimă instanță, parțial sau indirect, aderența la o concepție despre

om și societate, ci și-o postulează într-un chip explicit și definitoriu. Finalmente, estetica se identifică cu o concepție despre lume — și despre artă, înțeleasă ca fațetă, parte, forță, atribut al respectivei lumi. În acest sens, deși în timpurile moderne desprinsă de obicei din fostul trunchi comun al sistemelor filozofice, estetica se păstrează o filozofie, o „știință filozofică”, după exemplul altor asemenea discipline umane de sorginte și de substanță filozofică. Estetica transcende îndeobște analizele de tehnici, forme și structuri în direcția unor configurări umane definitorii, ca și a unor prezențe opționale decisive în plan ideatic, ideologic, filozofic.

Spuneam că secolul nostru a revigorat și accentuat, în virtutea multor științe ajutătoare, studiul minuțios al fenomenului artistic, corelat cu aprofundarea unor relativ inedite manifestări estetice, proprii în principal civilizației tehnice-științifice actuale. În același timp, acest anume secol „practic” a dat un impuls decisiv teoriei cuprinzătoare, inclusiv tentativelor sintetice de anvergură, patronate de cite un suplu și larg orizont filozofic. Previziunile unor înfocați pozitivisti și pragmatici nu s-au adevărit, esența filozofică a esteticii nu numai că nu a fost uitată pe timpul îmbogățirilor științifice, dar tocmai cu sprijinul acestora a reușit ea să fie rearticulată și înnoită. Dealtminteri, în absența unor virtuți filozofice proprii nici nu s-ar putea întrevede un viitor relativ de-sine-stătător al esteticii. Destinul ei rămâne strâns legat de viziunile coerente asupra omului și valorilor făurite de acesta în practica sa istorică.

### ***Marxismul și estetica***

Dacă ținem seama de relativa modernitate a esteticii, denumită ca atare în calitatea ei de disciplină spirituală de factură filozofică și în același timp științific relativ distinctă, atunci se cuvine să recunoaștem implicit orientării marxiste a esteticii o istorie inaugurată scurtă vreme după înflorirea (și în prelungirea înfloririi) esteticii clasice germane, o istorie ce se apropie de considerabila vîrstă a unui secol și jumătate. Și totuși, adepții altor orientări preocupate de modalitățile frumosului și implicațiile artei s-au îndoit multă vreme de îndreptățirea recunoașterii acestei importante și apoi esențiale

direcții a esteticii universale prin atributul de „marxistă”. Fapt este că întemeietorii concepției marxiste despre lume nu s-au considerat esteticieni ori cunoscători specializați ai artelor, dedicați generalizării acestui domeniu. Ei au fost, desigur, cititori ai unor tratate sau studii de estetică, și mai cu seamă cititori de poezie, roman, dramă, incidental preocupați de artele plastice ori muzicale, când și când prezenți la expoziții, concerte, spectacole de teatru. Diapazonul lecturilor lor literare este vast, deși circumscris unor epoci istorice sau unor autori preferați, de obicei cu un rost ajutător față de preocupările lor dominante. Avem așadar dreptul, pe baza unor fragmente teoretice explicate relativ puține, pe baza unor comentarii asupra scriitorilor din diverse timpuri, dar cu precădere moderni și îndeobște aparținând citorva mari națiuni europene, să vorbim despre o estetică a lor, despre o teorie a lor generală cu privire la substanța, evoluția și destinul artelor, despre o filozofie marxistă a literaturii și artei?!

Răspunsul afirmativ la această întrebare va putea fi dat și va trebui să fie dat în măsura în care se va avea în vedere noua viziune asupra forțelor umane instituite prin intermediul practicii istorice, ca și locul valorilor estetice și artistice în cadrul acestei practici instituționale (ontologii sociale și, totodată, axiologii

— în același timp diacronă și sincronă). Și mai limpede formulat, nu atât prin coroborarea multor observații particulare pertinente, despre câte un autor sau câte o etapă a istoriei literare, se va demonstra cel mai eficient noua gândire estetică a lui Marx și a marxștilor, cât mai ales prin referiri la acea viziune cuprinzătoare asupra lumii, filozofică și științifică în același timp, care s-a răsfrânt în chip obligatoriu și asupra valențelor estetico-artistice ale vieții sociale. Nu încapă îndoială că viziunea generalizează fapte; esențială rămâne însă generalizarea și în acest caz, și în compartimentele în care este explicitată în și pentru fapte de artă, și în acele sectoare în care acest raport este doar presupus și mediat. Și tocmai din pricina acestei atitudini de principiu s-a întâmplat ca reconstrucția esteticii să poată fi inițiată de către gânditori care inițial nu s-au revendicat drept esteticieni specialiști. Situația nu este singulară, se mai pot consemna și alte câteva orientări moderne și contemporane constituite în propriu-zise estetici prin implicarea faptelor de artă în ample asamblări și

de dragul unor ample corelații, fără ca întemeietorii lor recunoscuți să fi fost esteticieni. Vorbim curent de „estetica fenomenologică”, fără ca întemeietorul fenomenologiei să fi fost estetician, dar cu urmași și adepți în măsură să realizeze în acest anume plan potențialități conținute în chiar viziunea filozofică inițială; o situație oarecum asemănătoare ne întâmpină în cazul „esteticii psihanalitice” și chiar într-al „esteticii existențialiste” (în măsura în care poate fi despre ea vorba). Paradoxal este că școli în măsură să aprofundeze minuțios tehnici și procedee artistice și ca atare reverberând pînă departe în plan teoretic nu s-au constituit totuși de fiecare dată în „estetici”, pe cîtă vreme acest ulterior destin și l-au putut pe drept revendica orientări de filozofie inițial prea puțin preocupate de aspectele particulare ale artei, dovadă cele întîmplate cu timpul și în cadrul fenomenologiei și în cadrul marxismului.

Întrucît estetica este tributară viziunii filozofice, ea se întâmplă să fie mai lesne influențabilă de către puncte de vedere idealiste sau spiritualiste decît analizele aplicate ale faptelor de artă. Tentația unui materialism (sau pseudomaterialism) pozitivist ar consta, în aceste condiții, în renunțarea la filozofie, ceea ce va începea cu timpul, voit sau involuntar, și identitatea de sine a respectivei estetici. Marxismul, beneficiar al filozofiei (și esteticii) clasice germane, a refuzat acest subterfugiu pozitivist, el a fundamentat filozofic știința despre societate și istorie; ceea ce a deschis perspectiva unei noi viziuni asupra valorilor estetice și asupra artei, o viziune riguroasă, dar neînchisă în tiparele unui sistem imobil, dimpotrivă, atent la mobilitatea socială de ansamblu și răsfrîntă în planuri estetice-artistice specifice. Marx și adepții lui au devenit astfel esteticieni în chiar calitatea lor de filozofi ai istoriei și ai vieții sociale. Premisa obligatorie pentru acceptarea acestei consecuții constă în renunțarea la autonomizările izolaționiste ale artei, în folosul unei suple perspective duale, potrivit căreia opera de artă devine un univers de-sinestătător și în acest sens autonom, dar tocmai grație unui proces de formare prin excelență eteronom, pe parcursul căruia beneficiază de toate interacțiunile mediului înconjurător; un mediu la a cărui remodelare și dezvoltare contribuie, la rîndul ei, fără încetare. Marxștii au fost de la început

preocupați de acest proces al constituirii organice, cu laturi intercondiționate și reciproc determinante. Ei au explicat de aceea esteticul în strînsă și permanentă legătură cu extra- esteticul (economic, politic, etic, filozofic), în perspectiva căruia ajunge să ființeze delimitat și singularizat în opera de artă. Structura depinde de geneză, structura este parte a structurilor care devin și redevin fără încetare, modi- ficindu-și partea în consecință. S-a vorbit la un moment dat în istoriografia marxistă de un „structuralism genetic”, dar s-ar putea invoca, poate cu mai multă îndreptățire pentru filozofia în cauză, o „geneză structurantă” specifică, pe care esteticienii s-o poată varia de la cadrul general propriu concepției materialiste asupra istoriei la probleme specifice de diacronie și sincronie estetică-artistică. Se organizează într-o unică viziune perspectiva „verticală”, a succesiunilor în timp, și cea „orizontală”, a ordonărilor concomitente în spațiu; o viziune capabilă să aducă împlințări decisive în teoria artei.

Dialectica și istorismul au oferit marxismului șansa de a se transfigura și într-o estetică. Sisteme ample de referință au fost fructificate prin aprofundări în raport tocmai cu arta. Pentru această viziune, arta a continuat să fie implicată în considerații de ontologie și gnoseologie, axiologie și sociologie, în cadrul unor ample corelări istorice, constituind un teren fecund și pentru analize locale sau de-sine-stătătoare. Premisele filozofice și sociologice duc în chip firesc către întemeieri estetice și valorificări artistice. În privința nucleului ei formator și înnoitor estetica marxistă se deconspiră, astfel, a fi tocmai *estetica filozofiei marxiste*: o ordine a genezei definitorie și pentru propriile ei structurări prioritare.

## Metode și metodologii

Secolul nostru a consemnat numeroase incertitudini în privința confruntării modalității specific marxiste de investigare a literaturii și artei cu alte diferite moduri de abordare a acestora. În propria noastră experiență au persistat o vreme tentativele de a izola marxismul de orice fel de orientări de altă natură, paralele în timp; după cum s-a întîmplat ca dialogul reciproc avantajos al vocilor relativ

distincte să fie înlocuit prin amestecuri eclectice și nivelatoare.

În clarificarea măsurii drepte dintre asemănări și deosebiri ne-ar putea ajuta distincția — relativă și convențională, se înțelege — între *metodă* și *metodologie*. Primul termen ar viza un mod mai analitic și particularizator de cercetare și de expunere, pe cînd cel de-al doilea, dată fiind împletirea dintre *methodos* și *logos*, s-ar referi la o calitate mai accentuat sintetică a investigației, inclusiv în planul unui ansamblu coerent de metode. În lumina acestei cezuri operaționale cu valoare convențională, marxismul se revendica drept metodologie, adică un riguros și suplu întreg, cu o față *metodologică* ce nu reprezintă decît reversul instrumental al *viziunii despre lume*. Între respectiva viziune-metodologie și multitudinea metodelor de cercetare și expunere aplicate, particulare, nu există însă un raport stabil și pentru totdeauna statornicit; dimpotrivă, acest raport se dovedește suficient de mobil și „deschis” pentru a se împrăști în continuu, printr-un flux de metode care să contribuie la perfecționarea metodologiei de ansamblu adoptate.

Dacă avem în vedere, de pildă, știuta răsturnare a „metodei dialectice” hegeliene de către Marx, din idealistă în materialistă, metoda ni se va destăinui ca instrument cu o relativă neutralitate în raport cu concepția pe care o servește; cu amendamentul că această neutralitate nu poate fi niciodată totală, de vreme ce fiecare parte dată se pune anume în slujba ansamblului dat. Pînă la un punct, implicările de elemente diverse nu alterează, ci doar remodelează un sistem al gîndirii, dincolo de care ar putea avea efecte perturbatoare asupra acestuia. S-ar cere de fiecare dată delimitat tocmai acest „punct critic”, pînă la care adaosurile fortifică dezvoltarea unor structuri omogene în chiar specificitatea lor, de la care intervin însă alterări de fond ale cîte unei atare structurări, pînă atunci fidelă sieși. Și în planul teoriei artei ne-ar putea ajuta delimitarea operată mai înainte între metode de investigare ce nu pretind că s-ar înscrie sub vreo cupolă filozofică unitară și cele care revendică din capul locului o atare structurare metodologică și de viziune, în orice caz, nu ar trebui să forțăm saltul de la microanalize (spre exemplu, de tip morfologic), la macro viziuni, atîta vreme cît el nu este pretins nici măcar de către promotori

remarcabili ai celor dintii. Ar trebui să distingem în genere cât mai riguros cu putință investigațiile de ordin tehnic de cele cu ample rezonanțe de idei, cu atât mai mult cu cât dogmatica „ideologizare” obsesivă a multor „tehnici” a dus pe vremuri la știute rămăneri în urmă în domeniul diferitelor științe ale naturii, dar și umane; științe dintre care unele, deși programatic ancorate în opțiuni polare, au admis și intruziunea variatelor tehnici de cercetare, relativ neutre în raport cu acele opțiuni. Această neutralitate este, desigur, abstractă, căci în concret fiecare „tehnică” se încălzește potrivit cu circuitele gândirii pe care o slujește. Hotărâtoare rămâne însă puțința eventualelor transferuri libere de la o concepție la alta, cu necesarele corective într-un caz sau într-altul. Asemenea transferuri sînt din ce în ce mai curente în ceea ce privește diversele metode lingvistice, semantice, semiotice, sau informaționale, matematice, cibernetice, desigur compatibile cu diverse unghiuri de vedere globale asupra artei. Compatibile, de fapt, pînă la acel amintit punct nevralgic, căci instrumentația lingvistică se poate transforma într-o autentică filozofie a limbajului ș.a.m.d.

Aici intră din nou în discuție diferența specifică între generalizarea filozofică promovată îndeobște de estetică și nivelul mai restrîns de generalizare pe care îl urmăresc teoriile particulare asupra artei. Deși diferența este iarăși relativă, cu deosebire în secolul nostru, ea nici nu poate fi ignorată. Estetica nu se poate configura doar prin tehnici locale sau metode răzlețe, ea își poate proba viziunea numai datorită împletirii lor organice. În corelările filozofice ale esteticii se implică numeroase elemente constitutive, adesea de proveniență diferită. Întrebarea privește cîtumea de transfer acceptabil și util de tehnici și de metode în condițiile cîte unei viziuni coerente și metodologii omogene. Esteticianul marxist nu va trece nepăsător pe lîngă rezultatele nici unui cercetător autentic al artei sau ale circuitelor estetice „extraartistice”, fortificîndu-și prin ele propria sa identitate. Înseamnă că nu există vreo metodă de lucru care să-i fie „în sine” străină iar „nontransponibilitatea” se va vădi numai la nivelurile metodologiei și ale viziunii. Nu credem astfel în posibilitatea amestecului de principiu între marxism și fenomenologie, sau existențialism, sau psihanaliză, pentru a cita doar cîteva exemple de evidentă organicitate

metodologică și filozofică, orientări cu care (din ambele direcții) s-au încercat „căsnicii” ce s-au dovedit curînd neviabile. Ceea ce iarăși nu însemnează că elemente, componente, tehnici și metode relativ independente de ansamblul dat nu ar putea fi preluate din fiecare concepție în parte, cum s-a și preluat și cum continuă să se preia cu succes, inclusiv în critica și teoria literară și de artă. Măsura rămîne deci aceea — complicată — între reciprocele interferențe limitate și nontransponibilitatea de principiu. În specialități mai limitate ca arie de cuprindere, indicarea ei este mai ușoară decît în estetică. Dar promovarea circuitelor deschise rămîne vitală și pentru estetician. Cu atât mai mult cu cît s-au multiplicat orientările relativ distincte în chiar cadrul marxismului, în afara vreunei prestabilite uniformități și uniformizări. Ceea ce, la rîndul ei, nu poate anihila atributale prezențe de ontologie, axiologie, gnoseologie și sociologie. Marxismul se distinge prin consubstanțiale preocupări pentru dialectica obiectului cu subiectul, mijlocită de practica social-istorică; pentru implicarea artei în totalități „orizontale” ale structurării unei anume realități sociale și în totalitățile „verticale” ale unei dezvoltări și înnoiri neîncetate; pentru punctul de vedere dialectic și istoric asupra părții și asupra întregului. Identitatea de sine se cuvine însă mereu recucerită la nivelul contemporan al științelor și al filozofiei, pentru ca prin proprii eforturi să fie susținută respectiva dezvoltare științifică și filozofică.

### ***Prezențe românești***

Fără a intra în detaliile unui ulterior capitol, vom nota, ca împrejurare profund caracteristică, străjuirea întemeierii esteticii române moderne de către două date hotărîtoare ale întemeierii statului român modern: Unirea Moldovei și a Țării Românești în 1859 și proclamarea independenței de stat a României în 1877. Înflorirea culturală a fost structural îndatorată înfloririi naționale, pe care a și impulsionat-o din răspuțeri. Constituirea esteticii filozofice autohtone are loc în deceniile VII și VIII ale secolului XIX. De la Radu Ionescu și Simion Bărnuțiu la Ion Pop Florantin și C. Dimitrescu-Iași sînt așezate temeiurile esteticii românești cu caracter explicit și accen

tuat filozofic, manifestînd și limpezi propensiuni către o sistematică de tip universitar, academic. Pe de altă parte, critica literară, prin Titu Maiorescu și Constantin Dobrogeanu- Gherea, jalonează dezvoltarea gândirii estetice și eclipsează chiar, pentru o vreme, alte modalități de abordare. Confruntarea celor doi are și darul de a concentra într-o unică alternativă concomitentă acea fundamentală succesiune europeană de la „prima modernitate” germană clasică la „a doua modernitate” a corelărilor filozofiei cu știința și cu spiritul științific (cu aplicarea antropologiei, sociologiei, psihologiei etc.). „Critica estetică” și „critica științifică”, interferate, produc marea înflorire a esteticii românești din secolul nostru, manifestată sub diverse modalități. Personalitatea lui Maiorescu patronează o seamă dintre noile împliniri. Cît privește continuitatea lui Gherea (unul dintre primii esteticieni marxiști ai lumii, alături de Lafargue și înaintea lui Mehring sau Plehanov), ea se manifestă viguros mai cu seamă în preocupări de sociologia artei sau în temeuri estetice ale unei critici cu deschidere socială.

Cît privește tipologia esteticii românești din secolul nostru, am putea deosebi: disciplina universitară ca știință filozofică de înaltă profesionalitate; elaborarea unor originale sisteme filozofice în care estetica ocupă un important loc, sau reflexul particularizat-estetic al unor opțiuni filozofice în lumina cîtorva metodologii recente; impactul dintre metode științifice de ultimă oră și studiul artelor, cu varii generalizări ș.a.m.d. Din motive de istorie reală, în avanscena spiritualității românești continuă să se situeze literatura, respectiv critica literară, care se exersează continuu și în direcția generalizărilor estetice, dovadă activitatea prodigioasă a lui Ibrăileanu și Lovinescu, Călinescu, Zarifopol și, în parte, Ralea. Esteticianul profesionist se instalează, totodată, în viața universitară și o onorează la nivel european, precum Mihail

Dragomirescu, Tudor Vianu, Li viu Rusu și alții. Unii scriitori, postulîndu-se teoreticieni, corelează arta cu filozofia, Camil Petrescu prin prisma fenomenologiei, Lucian Blaga în lumina propriei sale construcții monumentale.

Cum s-a dezvoltat estetica românească în ultimele aproape patru decenii? Începutul a fost acela al regenerărilor entuziaste, sub semnul continuităților culturale, prin legătura între tot ce fusese de preț în spiritualitatea românească și înnoirile la ordinea zilei. Anii cincizeci se dovedesc deosebit de contradictorii, cu acute deteriorări dogmatice, mai ales în prima jumătate a perioadei. Revirimentul pozitiv se produce în anii șaizeci. Reluarea în posesiune a clasicilor marchează un semn al înnoirii. Alături de „bătălia pentru moștenire” și în strînsă legătură cu ea, dezvoltarea se vîdește și printr-o adecvată teoretizare a literaturii și artei socialiste. În anii șaizeci estetica înaintează totuși oarecum timid, în prelungirea unei succesiuni cunoscute, în fruntea căreia se instalează literatura (artele) și în care apoi un rol de seamă joacă critica și istoria respectivelor domenii de artă. Din ce în ce mai matură se dovedește estetica din anii șaptezeci. Explicita generalizare filozofică a artei și a altor valori estetice, văduvită de schematism mai mult decît critica sau istoria genurilor, recuperează acum distanța despărțitoare și se angajează într-o înaintare comună de cursă lungă. Simbiozele se dovedesc salutare în măsura în care multiplică studiile estetice din și de pe teritoriile învecinate. Profesioniștii esteticii, în universități, cercetare, publicistică probează, la rîndul lor, capacitatea de generalizare, relativ distinctă, deși înfrățită cu alte compartimente teoretice. Estetica românească se preocupă de îndatoririle ei specifice, în strînsă legătură cu criticii, istoricii și teoreticienii diverselor ramuri de artă, cu filozofii și oamenii de știință preocupați de propășirea artei și culturii socialiste românești.

## 2. Privire istorică asupra evoluției problematicii esteticii

Marea majoritate a ramurilor din care se constituie sistemul actual al științelor și cugetării teoretico-filozofice nu au apărut printr-un unic și decisiv „gest instaurativ”, ci în cursul unui proces îndelungat de geneză. Estetica face parte dintre acestea. Cît a durat procesul amintit, în cazul disciplinei noastre? Răspunsul depinde de soluția ce se dă unei alte probleme, pe care Croce o enunță sub forma următoarei alternative: „... dacă estetica trebuie considerată o disciplină antică sau modernă; dacă ea a venit pe lume prima oară în secolul al XVIII-lea sau era deja formată în lumea greco-romană?”<sup>1</sup>. Gînditorul italian se declară de partea celor care afirmă caracterul modern al esteticii, deoarece aceasta fiind „știința activității expresive (reprezentative, imaginative)” (...) nu apare decît atunci cînd e determinată în mod propriu natura imaginației, a reprezentării, a expresiei... ”<sup>2</sup>.

La argumentul invocat — care este legat pînă la subordonare de modul în care definește Croce însăși arta — mai pot fi adăugate și altele, binecunoscute (în secolul al XVIII-lea disciplina noastră capătă, datorită lui Al. Baumgarten, un nume, cel pe care îl poartă și astăzi; la sfîrșitul veacului respectiv și începutul celui următor apar marile sisteme teoretico-estetice: cel kantian și cel hegelian etc.). Pot fi însă aduse și contraargumente. Între altele, nu putem considera cele 22 de secole de cugetare teoretico-estetică ce au trecut de la meditațiile lui Pitagora asupra frumosului doar o etapă pregătitoare, un fel de „preistorie”, așa cum au fost alchimia și astrologia pentru chimie și, respectiv astronomie. Să ne gîndim că în această îndelungată perioadă cugetarea estetică s-a afirmat prin dialogurile lui Platon și *Poetica*

lui Aristotel, prin anticul *Tratat despre sublim* și *Arta poetică* a lui Boileau, prin contribuțiile lui Horațiu, Alberti, Descartes, Leibniz, Shaftesbury ș. a.

### Constituirea cîmpului tematic al esteticii în antichitate

Pentru ideea vechimii mai mult decît bimilenară a disciplinei noastre pledează și faptul că o bună parte dintre problemele fundamentale ale esteticii au fost ridicate, chiar dacă nu în toate cazurile în mod explicit, încă din antichitate, cînd cugetarea teoretică avea un caracter nediferențiat, deci nu putem revendica nici pentru estetică statutul de ramură distinctă. Dezvoltarea în timp a esteticii s-a realizat prin recurența marilor teme, dublată de un continuu efort de lărgire și precizare a problematicii proprii. Este un proces îndelungat, milenar, niciodată încheiat, de autodefinire, de cucerire — pas cu pas — a „conștiinței de sine” a esteticii, prin delimitarea de alte componente ale cunoașterii teoretice (căci conștiința *de sine* presupune conștiința *de altul*), mai cu seamă de filozofie și de teoria diverselor arte. În acest proces îndelungat și complex, problematica esteticii a suferit continuu schimbări, sub influența contextului social-istoric și a înnoirilor din artă și din viața spirituală în general. Există însă un mănunchi de constante relative, de interogații ce revin mereu, în toate (sau aproape toate) epocile, orientările și marile sisteme din istoria esteticii.

Una dintre acestea o constituie statornicirea obiectului meditației teoretico-estetice. Încă de la primele sale începuturi (secolul al VI-lea î. e. n.) estetica antică face distincția între frumos și diversele întruchipări ale artisticului — muzică, poezie, teatru (noțiunea generală de artă, în înțelesul modern al termenului, nu se născuse încă) —, această disociere mergînd, la Platon, pînă la opoziție. Distincția menționată a constituit premisa deosebiriilor de poziție, fără ca problema să fie explicit formulată, în ceea ce privește *obiectul* cercetării estetice. Astfel, Pitagora și, mai ales, Platon au dat întîietate *frumosului* (*id kalon*) — unul dintre dialogurile platoniciene, *Hippias Maior*, este consacrat în întregime acestei teme —, în timp ce Aristotel își concentrează atenția

<sup>1</sup> Benedetto Croce, *Estetica*, București, Edit. Univers, 1970, p. 223.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

asupra problemelor artei, preferință pe care o vom reîntîlni și la autorii latini din veacurile următoare (între alții, la Horațiu).

Explicit și-au pus, însă, anticii *problema esenței frumosului și a artei*, problemă ce constituie nucleul interogativ al cugetării estetice din toate timpurile și de toate orientările. În tentativele de soluționare a acestei probleme gîndirea elină a „forjat” un concep t-cheie — *mimesis* — care s-a dovedit cu timpul unul dintre cele mai viabile. De incontestabilă valoare orientativă, principiul imitării este totodată suficient de larg și de suplu pentru a permite cristalizarea, în interiorul acestei perspective, a unor puncte de vedere accentuat diferite și chiar opuse. Astfel, potrivit opiniei lui Pitagora, frumosul reproduce forma — sferică — a universului (sfera fiind cel mai frumos dintre obiectele fizice), iar muzica este o imitație a armoniei lumii astrale; în concepția lui Platon, arta este o imitație de gradul doi, deoarece în creațiile artistice sînt reproduse obiecte și fenomene din realitate care, la rîndul ei, este o reflectare a lumii ideilor; pentru Aristotel însă, punctul de plecare îl co lumea reală, arta — ca imitare — fiind o „copie primă” a acesteia, dar și o depășire, o desăvîr-șire a ceea ce a fost început de natură; principiul imitării este implicat și în denunțarea de către Horațiu a imaginilor arbitrare, a căror construcție nu reflectă coerența firească a fenomenelor reale.

Din ideea de *mimesis* decurge logic problema valorii de cunoaștere a artei, soluțiile propuse fiind și în acest caz diferite. Deosebirea cea mai accentuată o constatăm între pozițiile în ultimă instanță divergente, adoptate de Platon și, respectiv, Aristotel. Primul contestă capacitatea artei de a ne furniza cunoștințe despre esența realului, întrucît artistul nu ar imita „firea fiecărui lucru” (deci esențialul, generalul), ci doar „aparență” (fenomenalul); „departe așadar de adevăr este meșteșugul imitației” fiindcă nu face decît să atingă ușor cîte ceva din fiecare, anume arătarea lui<sup>3</sup>. «Stagiritul, dimpotrivă, consideră arta drept un instrument foarte eficace de cunoaștere, temeiul acestei aprecieri fiind ideea că imitarea prin artă se realizează „în marginile verosimilului și ale necesarului”<sup>4</sup>, de unde și celebra comparație

dintre poezie și istorie, prima fiind socotită „mai filozofică și mai aleasă”, deoarece „înfățișează mai mult universalul cîtă vreme istoria mai *degrabă* particularul”<sup>5</sup>.

Problema valorii gnoseologice a creațiilor artistice constituie însă doar unul dintre aspectele unei teme mai cuprinzătoare, cea a rolului social al artei. Gîndirea estetică antică a sesizat influența puternică pe care o exercită arta și frumosul asupra omului. Pitagoreicii au vorbit despre funcția modelatoare și disciplinatoare a muzicii, iar în convorbirile lui Socrate tema artei și frumosului se îmbină strîns cu cea binelui. Platon are o atitudine oarecum aparte, el apreciind etic frumosul, dar considerînd că arta în general are o influență morală negativă, că desfătarea estetică slăbește rațiunea și este generatoare de impulsuri joshnice, cerînd cenzurarea operei homerice și preconizînd expulzarea poezilor și dramaturgilor din cetatea sa ideală. Și în această privință Aristotel se înscrie în replică. El apără plăcerea estetică, o consideră aliată a rațiunii și înălțătoare de cuget; el socotește arta drept un important mijloc de combatere a unor maladii ale spiritului. Această combatere s-ar realiza pe calea homeopatică — mila este eliminată prin milă, groaza prin groază etc. —, procesul în cauză, efectul său, ca și respectivele funcții ale artei fiind sintetizate — prin examinarea influenței tragediei asupra spectatorilor — în conceptul aristotelic de *katharsis* (purificare). Problema va fi reluată și în perioada următoare, de după Aristotel, a antichității. Autorul necunoscut al celebrului *Tratat despre sublim* va lega ideea de sublim de înălțarea sufletească, iar la Roma se va afirma idealul horațian al îmbinării utilului cu plăcutul (*qui miscuit utile dulci*), o reluare a unui deziderat formulat încă de sofști.

Trecînd la o altă problemă cardinală a esteticii, cea a creației artistice, constatăm că încă din perioada începuturilor esteticii antice se cristalizează două direcții de gîndire: dacă la Democrit găsim afirmații care atestă că acesta a pus accentul pe spontaneitate necontrolată și extaz, sofștii dau prioritate elaborării conștiente, meșteșugului, care se poate învăța. Platon împinge ideea caracterului necontrolat al creației artistice aproape de limită; poeții sînt, consideră el, asemeni magnetului, inconștienți de forța lor și ei nu creează lucizi, cu meșteșug, ci „pradă inspirației și sub stăpînirea zeilor”.

<sup>3</sup> Platon, *Statal*, în voi. *Arte poetico. Antichitatea*, București, Edit. Univers, 1970, p. 125.

<sup>4</sup> Aristotel, *Poetica*, în voi. *cit.*, p. 161.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 162.

Contrazicându-și, și în această problemă maestrul, Aristotel apără pe poeți — pe care îi situează la nivelurile superioare ale ierarhiei tipurilor psihologice, alături de filozofi și de oamenii politici (practicanții „artei regale”) —, reabilitează retorica (socotită de Platon o tehnică a lingușirii), dă sfaturi dramaturgilor și întreprinde analize atît de minuțioase privind alcătuirea intimă a operei de artă, încît întreaga sa *Poetică* poate fi considerată ca o pledoarie pentru ideea raționalității actului de creație artistică.

În secolele care urmează „momentului Aristotel” (Stagiritul moare în 322 î.e.n.) nu apar mari teorii, dar sînt elaborate importante lucrări de sinteză și de program estetic. În această epocă au fost scrise *Arta poetică* a lui Horațiu, tratatul *Despre arhitectură* al lui Vitruviu, manualul de muzică al lui Aristoxenos, tratatele *Despre potrivirea cuvintelor* ale lui Dionis din Halicarnas și *Despre formarea oratorului* al lui Quintilian, scrierile lui Cicero, prima analiză monografică consacrată unei categorii estetice. (*Despre sublim*, atribuită multă vreme lui Longin) etc. Toate aceste lucrări au un accentuat caracter normativ și pedagogic, ele învederînd faptul că ideea artei ca meșteșug și ca elaborare conștientă cîștigase teren.

Contestarea acestei poziții va veni din partea lui Plotin (anii 204—270 e. n.) care, reluînd după o jumătate de mileniu elementele de iraționalism din doctrina platoniciană, va elabora prima interpretare eminamente mistică, din istoria esteticii, a problematicii frumosului și a artei, pe care le consideră ca fiind de esență divină. În felul acesta Plotin este atît ultimul exponent al esteticii antice, cît și precursorul imediat al celei medievale.

### ***Continuitate și discontinuitate în istoria obiectului și problematicii cugetării estetice***

Antichitatea nu reprezintă numai prima etapă a istoriei esteticii, ci și termenul principal de referință în analizele și judecățile comparative prin care apreciem etapele următoare și mai ales pe cele imediat următoare. Cercetările istorice au demonstrat mai de mult că epoca medievală nu trebuie considerată — în ciuda dominației tiranice a dogmatismului religios —

o „pauză” în devenirea culturii spirituale; gîndirea teoretico-estetică din acea vreme, deși reprezintă un regres față de cea antică, poate constitui un argument în acest sens.

Cugetarea estetică medievală își concentrează atenția asupra frumosului — artele propriu-zise erau prea puțin prețuite —, iar în interpretările care se propun regăsim unele opinii exprimate de antici. Astfel, Sf. Augustin se inspiră din stoici cînd definește frumosul ca proporție a părților dublată de suavitățile culorii; alți gînditori (Albertus Magnus, Bonaventura) vor propune interpretări oarecum similare, iar Toma d'Aquino va defini frumosul prin trei proprietăți: integritatea, proporția și strălucirea. Întîlnim în Evul Mediu negarea valorii morale a artei în favoarea religiei (Tertulian), atitudine care ne-o amintește pe cea a lui Platon, precum și reluarea, de către Augustin și alții, a interpretărilor pitagoreice (prin număr) a frumosului. Manifestat și în restrîngerea evantaiului tematic, regresul pe care îl înregistrează gîndirea estetică în evul mediu este și mai evident în planul interpretativ propriu-zis; potrivit concepțiilor teologice despre lume și om, în ultimă instanță, și în sfera esteticului, totul emană de la divinitate, exprimă perfecțiunea divină.

Ca și Evul mediu, Renașterea va ilustra influența contextului cultural asupra problematicii și opțiunilor interpretative din domeniul gîndirii teoretico-estetice; numai că în cel de-al doilea caz, alături de influența (evident cu sens diferit) a ideologiei, se va exercita presiunea înnoirilor din practica artistică, impunînd reconfigurări tematice. Considerată de toți istoricii ca fiind o epocă profund înnoitoare și rodnică în dezvoltarea generală a societății, (și în particular, în devenirea vieții spirituale), caracterizată drept „cea mai mare răsturnare progresistă din cîte trăise omenirea pînă atunci”<sup>6</sup> și chiar drept un fenomen ce „taie în două întreaga istorie a umanității”<sup>7</sup>, Renașterea nu se bucură de o apreciere unanimă ca etapă în evoluția gîndirii teoretico-estetice. Benedetto Croce, de pildă, afirmă că această perioadă „nu depășește cercul ideilor antichității”<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Fr. Engels, *Dialectica naturii*, București, Edit. politică, 1959, p. 5.

<sup>7</sup> Edgar Papu, *Călătoriile Renașterii și noi structuri literare*, București, E.P.X.U., 1967, p. 6.

<sup>8</sup> Benedetto Croce, *op. cit.*, p. 246.



Ce-i drept, în climatul de îndepărtare de dogmatismul teologic medieval, Renașterea marchează o revenire la ideile antichității, apelînd, evident, la acele concepte, perspective și opțiuni (cum sînt acele ce-și găsiseră cea mai convingătoare cristalizare în opera lui Aristotel) care o puteau sprijini în sensul arătat. Regăsim în gîndirea renascentistă, de pildă, principiul mimesis-ului, în teza — afirmată de Alberti, Leonardo, Diirer ș. a. — că arta trebuie să fie o *ogîndă* a realității (simbolul ogînzii fusese utilizat și de unii autori medievali, dar cu înțeles mistic). Renașterea nu a nesocotit total problematica frumosului — atît de insistent abordată în epocile anterioare — , frumos pe care artiștii și gînditorii din acea vreme (Michelangelo, Diirer ș. a.) îl considerau ca fiind *ascuns*, deci decelabil prin *efort*, anume printr-un efort de *dezvăluire* (interpretare opusă tezei medievale că imaginația zămislește „văluri” care obnubilează esența existentului). Această epocă chiar a lărgit aria frumosului, prin descoperirea valorii frumosului natural<sup>11</sup>, dar numai ca obiect al contemplării și sursă de inspirație (Dante, Petrarca, Giotto), nu și ca problemă teoretico-estetică. Atenția s-a concentrat însă cu evidentă precădere asupra problemelor artei. Mergînd mai departe în stabilirea ierarhiilor tematice, constatăm prioritatea acordată artelor vizuale (aducîndu-se, în acest sens, și argumente : pictura — susține Leonardo — este mai „adevărată” decît poezia, fiind reflectarea directă a realității, nu prin intermediul cuvintelor), precum și prevalența analizelor vizînd procesul creației artistice și opera de artă.

Aplecarea stăruitoare asupra problemelor practicii artistice, în strînsă corelație cu particularitățile artei și vieții artistice din acea vreme (marea efervescență, pasiunea inovatoare, realismul, tendințele desacralizante etc.), precum și cu unele caracteristici ale epocii în ansamblul ei (de la efectul cultural-psihologic al descoperirilor geografice pînă la suflul raționalist, la tendințele laicizante și la afirmarea umanismului), toate acestea au determinat anumite trăsături distinctive ale gîndirii estetice din acea vreme. Astfel, se poate vorbi de *caracterul antispeculativ* al esteticii renascentiste, care nu a produs ample construcții sistematice și nu a dat o nouă filozofie a frumosului,

dar ne-a lăsat solide analize particulare și a marcat un important progres în constituirea științelor artei.

Un autentic spirit științific tutelează modul în care în Renaștere este pusă problema rolului normelor în creația artistică. Ridicîndu-se împotriva dogmatismului teologic al esteticii medievale (deși această separare n-a fost atît de explicită și de radicală cum se consideră cel mai adesea), estetica renascentistă s-a sprijinit în acest sens pe teze și concepții teoretico-estetice elaborate în antichitate, dar a manifestat și față de cugetarea antică o accentuată independență; aceasta este învederată de examinarea critică a concepțiilor estetice ale lui Platon și Aristotel de către G. Fracastoro, L. Castelvetro sau Giordano Bruno. Protestul împotriva unor canoane nu a însemnat absența oricăror prescripții. Există în estetica Renașterii și principii normative generale, deduse din interpretarea esenței artei (de exemplu, fidelitatea față de real), dar există mai cu seamă norme extrase din studiul operelor, studiu întreprins cu rigoare, apelîndu-se chiar și la ajutorul matematicii. Gînditorii și artiștii renascentiști au întreprins cercetări asidue privind perspectiva (Alberti), proporționalitatea (Luca Pacioli, A. Diirer, Piero della Francesca) etc. Asimilarea cunoștințelor dobîndite prin astfel de cercetări este considerată ca fiind indispensabilă (alături de formarea deprinderilor practice) și nici o epocă de pînă atunci nu a pus atît de insistent problema pregătirii artiștilor. Faptul se corelează cu înțelegerea creației artistice ca proces conștient și ca efort lucid de elaborare (pictura este — afirma Leonardo — „*una cosa mentale*”), precum și cu tendința ce va cunoaște chiar unele accentuări spre sfîrșitul perioadei și în epoca imediat următoare: de a respinge canoanele prestabilite ale antichității. Această atitudine antinormativistă este împinsă de Giordano Bruno pînă la contestare vehementă (nu poezia ia naștere din reguli, afirmă el, ci regulile iau naștere din poezii), pînă la revoltă — întîlnită și la alți cugetători (ca Ortensio Landi sau Francesco Patrizzi) — împotriva normelor poetice proclamate de Aristotel.

Relativ mai slab reprezentate în peisajul gîndirii estetice renascentiste, problemele receptării artei — mai ales în ceea ce privește efectul și rolul acesteia — au fost totuși abordate, prilejuind, dealtfel, afirmarea unor poziții diverse și chiar opuse: Fracastoro promo

<sup>11</sup> Vezi Iakob Burckhardt, *Cultura Renașterii în Italia*, București, Edit. pentru literatură, 1969, cap. *Descoperirea frumuseții naturii*.

vează o concepție umanistă despre rolul artei (consonantă cu interpretarea frumosului, de către Campanella, drept *signum boni*), în timp ce la alți cugetători (ca Alberti, Castelvetro ș. a.) accentul cade pe desfătarea estetică.

Prin baroc și manierism se manifestă în creația artistică tendința de îndepărtare de rigoarea și limpezimea sobră a idealurilor estetice renascentiste. Dar preocupările teoretice care însoțesc aceste înnoiri — unele datorate artiștilor înșiși, ca Rubens, Bernini — conduc la rezultate inegale și nu se constituie ca o etapă distinctă în evoluția problematicii estetice.

Cea mai puternică reacție împotriva gândirii teoretico-estetice a Renașterii o constituie clasicismul, poate mai puțin ca mișcare artistică propriu-zisă, cât ca doctrină estetică. Deși între cele două orientări există importante puncte comune (ideea raționalității artei, admirația pentru cultura antică), prevalente sînt totuși deosebirile. Pictura — și, în general, artele vizuale — cedează primul loc, ca obiect de cercetare și termen de referință, literaturii (în special, dramaturgiei); meditația stăruie mai insistent asupra problematicii frumosului, identificat cu adevărul; tendințelor antinor- mativiste din Renaștere li se opune o preocupare excesivă pentru reguli, accentuatul normativism al esteticii clasicismului concretizîndu-se în legea celor trei unități, în postularea fixității și purității necesare a genurilor și speciilor, în normele rigide și schematizante de tipizare, în supraestimarea rolului factorului conștient în creația artistică (concomitent cu subaprecierea importanței spontaneității) etc.

Caracterul destul de precis delimitat al curentului, prestigiul în epocă al culturii în care acesta s-a afirmat (cultura franceză), asocierea strînsă a doctrinei estetice cu unul dintre marile curente filozofice (raționamentul cartezian), ilustrarea fidelă a acestuia în valoroase capodopere (ca acelea din teatrul lui Corneille și al lui Racine), faptul că principiile teoretice au fost reunite și sistematizate într-o lucrare aproape monografică (*Arta poetică*, a lui Boi- leau), toate acestea conferă clasicismului calitatea de timbru specific al esteticii secolului al XVII-lea, inclusiv pe planul problematicii estetice. Dar, încă din acest veac încep să se manifeste la unii gânditori (Bacon, Le Bossu) tendința de a extinde dincolo de cîmpul tematic specific clasicismului, de a-și îndrepta

atenția — chiar dacă, în unele cazuri, cu intenții de discreditare — asupra acelor facultăți și procese subiective care sînt cu precădere solicitate în contactul omului cu arta (imaginația, gustul, sentimentele, pasiunile), precum și de a cerceta și alte arte, pe lîngă cea a literaturii (muzica, de pildă). Faptul anunță înnoirile tematice din estetică în etapa și în cuprinsul acelei direcții antif feudale care s-a manifestat pe planul întregii culturi spirituale și în majoritatea țărilor Europei — la noi, în primul rînd prin Școala ardeleană — și anume, *iluminismul*.

Estetica iluministă este dificil de delimitat cronologic. Primele afirmări datează din jurul anului 1700 — dacă luăm drept repere, de pildă, începuturile activității esteticianului englez Shaftesbury —, ea prelungindu-se, prin Schiller și Goethe, pînă în veacul trecut, perioadă în care nu tot ceea ce a dat cugetarea estetică este subsumabil acestei direcții. Orientarea prea puțin unitară — de altfel se și alimentează din surse eterogene, atît artistice (de la creațiile lui Marivaux și Diderot, pînă la cele aparținînd romantismului), cît și teoretice (senzualismul lui Locke, idealismul lui Leibniz, dar și radicalismul ideologic al materialiştilor francezi) —, estetica iluministă are meritul de a fi îmbogățit și diversificat considerabil problematica disciplinei noastre. Reluînd, firește, permanentele interogații privind natura frumosului și a artei, specificul creației artistice etc., reprezentanții orientării împing adesea mai departe disocierile tematice, abordînd aspecte mai puțin cercetate, stabilind noi corelații etc.

Astfel, deși va continua și în această epocă (prin Shaftesbury, Winckelmann ș. a.) analizarea frumosului prin raportări la valori extra- estetice, în special binele, se procedează însă — ceea ce constituie o perspectivă înnoitoare — și la examinarea acestei categorii centrale în estetică prin comparație cu sublimul (Burke), se sugerează unitatea conținutului cu forma (Herder, Goethe), a însușirilor obiective cu cele subiective (Diderot, Hutcheson). Reacțiilor estetice subiective le acordă o atenție specială estetica engleză — orientare tematică stimulată de senzualismul lockean —, gînditori ca Addison, Shaftesbury, Hume, Kames etc. stăruind asupra „plăcerilor imaginației”, asupra delectării estetice în general sau în- cercînd să descifreze natura specifică a „simțului estetic” (ca „simț interior”). Problemele vor fi reluate, din perspective diferite, și în

alte țări, ca Franța (Du Bos, Diderot), Italia (Vico), Germania (Herder), Olanda (Hemsterhuis) ș. a.

O altă categorie de procese subiective, a căror studiere în epoca iluminismului a fost stimulată de gândirea filozofică anterioară, sînt cele legate de valoarea gnoseologică a artei. Pe linia clasificării leibniziene a tipurilor de cunoaștere, Alexander Baumgarten — filozoful german care a creat termenul de *estetică* (definind-o drept știință a cunoașterii senzoriale) — consideră cunoașterea artistică drept vagă, imaginativă, întemeiată pe sentiment și sensibilitate (și, în fond, inferioară); el cere artei claritate, dar o „claritate extensivă”, expresia desemnînd bogăția cantitativă de imagini, de detalii, note, semne etc., toate însă corelate într-o ordine (astăzi am spune structură) specifică. Alături de modul în care Baumgarten a tratat problemele gnoseologice ale artei — cu ecou în epocă —, cugetarea iluministă reia, prin Lessing și Diderot, vechiul deziderat al veridicității, ca principiu fundamental al reflectării artistice. Totodată, în consonanță cu întreaga concepție promovată cu privire la însemnătatea culturii spirituale în progresul istoric, estetica iluministă a examinat raportul artă—realitate și în sensul influenței active a creației de frumos asupra omului, a vieții sociale.

Înnoirile tematice pe care le înregistrează cercetarea estetică în această perioadă sînt atestate de ineditul unor probleme ridicate, de originalitatea unora dintre corelațiile sau interpretările propuse, de amploarea deosebită acordată unor teme abordate anterior doar tangențial. S-a amintit de perspectivele novatoare, propuse în epocă, în studierea frumosului prin raportare la sublim (E. Burke), în disocierea esteticii de logică (Baumgarten). Noi sau relativ noi sînt și preocupările privind vechimea istorică a artei, preocupări concretizate în teza lui Vico despre existența unei vîrste a imaginației și poeziei ca primă etapă a existenței omenirii, precum și în cea a lui Condillac, potrivit căruia cel dintîi mijloc de comunicare interumană a fost dansul. Deși încercări de clasificare a artelor s-au făcut încă din antichitate, problema dobîndește însemnătatea cuvenită abia în perioada iluminismului „prin disocierile operate de Lessing (între artele *successive* și cele *simultane*), de Schiller (între poezia *naivă* și cea *sentimentală*), preocuparea fiind, prezentă și în alte scrieri estetice din acea

vreme. Să mai adăugăm reluarea, în epocă a studiului artei antice (Winckelmann, Lessing), accentul pus pe idealurile progresiste ale burgheziei în ascensiune (de estetica franceză, de reprezentanții mișcării *Sturm und Drang*), interpretarea artei ca joc (Schiller) etc.

### **Marile sisteme filozofico-estetice germane și contextul epocii; orientări ulterioare**

Datorită particularităților menționate, mișcarea de idei din epoca iluminismului a constituit un context favorabil pentru triumful esteticii sistematice din gândirea teoretico-filozofică germană. Cronologic, marea sinteză din *Critica facultății de judecare* aparține integral iluminismului (fiind anterioară, de pildă, scrierilor lui Schiller) și chiar hegelienele *Prelegeri de estetică* șotii atașate sfîrșitului acestei perioade. Dar prin altitudinea cugetării și mai ales prin caracterul sistematic al construcției teoretice, opera lui Kant și cea a lui Hegel sînt momente de excepție, neîncadrabile în orientări preconștuite. Unicitatea acestor ample elaborări teoretice nu se alimentează însă, în primul rînd, dintr-o corespunzătoare originalitate tematică, în pofida gamei largi și variate a aspectelor abordate.

Astfel, Kant reunește și integrează într-o concepție unitară un ansamblu de teorii — cu valoare autonomă ușor decelabilă — vizînd teme fundamentale ale esteticii: *frumosul* (natura frumosului — studiată din perspectiva unor nete disocieri între facultățile spiritului — constituie problema centrală a esteticii kantiene), *sublimul*, *gustul estetic* și *judecata estetică*, *geniul*, *sistemul artelor*. Enumerarea — chiar dacă i-am adăugat înnoirile din anumite cîmpuri tematice (de exemplu, clasificările operate în aria frumosului și în cea a sublimului) — atestă că autorul *Criticii facultății de judecare* este debitor problematicei tradiționale a esteticii. Dar, subliniind cît de mult datorează Kant unor predecesori (ca Shaftesbury, Hutcheson, Kames, Baumgarten, Vico, Muratori ș. a.), cercetătorii în domeniul istoriei esteticii relevă valoarea excepțională a „formei sistematice”, subliniază că „ideea de sistem

și Kant sînt termeni interschimbabili”, astfel încît „a-i recunoaște originalitatea în această privință înseamnă a i-o recunoaște global”<sup>10</sup>.

În epoca apariției *Criticii facultății de judecare* și în cea ulterioară se pot distinge cîteva direcții în intensă și foarte variată mișcare a ideilor estetice. Consemnăm, mai întîi, continuarea esteticii iluminismului (cu faza ei ultimă la începutul veacului al XIX-lea), continuare realizată prin — așa cum s-a arătat — Goethe și Schiller, dar și prin aportul altor gînditori (Humboldt, de pildă, cu a sa operă larg deschisă tematic, de la preocupări privind statutul diverselor genuri și specii în artă, pînă la încercarea de a fundamenta o știință generală a limbajului sau de a elabora o „estetică metafizică”).

Totodată, de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea — continuîndu-se și amplificîndu-se, cu importante decalaje cronologice și de valoare în diferite arii geoculturale, în prima jumătate a veacului trecut — se afirmă pe plan european (și nu numai) romantismul. Bogata creație artistică a curentului este dublată de o eferescentă mișcare de idei în numeroase țări: în Germania prin Novalis, Schelling, frații Schlegel, Solger, Schleiermacher, Jean Paul; în Anglia prin Coleridge, Wordsworth, Shelley; în Franța prin Chateaubriand, M-me de Stael, prin lucrările de atitudine care au culminat cu prefața-manifest scrisă de Hugo la drama *Cromwell* și cu celebra bătălie pentru *Hemati*; în Italia prin Manzoni; în America de Nord prin Emerson; la noi în special prin răsfrîngerile estetico-programatice ale ideologiei pașoptiste etc. Dacă însumăm contribuțiile numeroaselor personalități care au ilustrat-o, constatăm că gîndirea teoretică a romantismului a abordat practic toate domeniile, laturile și aspectele problematicei istoricește constituite a esteticii. Adăugînd și caracterul contradictoriu al curentului (opoziția dintre tendințele înaintate și cele conservatoare reprezentînd principala dovadă, dar nu singura), ne explicăm varietatea punctelor de vedere exprimate în cuprinsul acestei mișcări de idei.

Și totuși, romantismul are în istoria gîndirii estetice un profil tematic bine conturat. Curentul fiind, în ansamblul său, expresia neaccep- țării realității socioculturale date, a sentiment

telor de dezamăgire și revoltă, a unei stări de neliniște, dar și de nostalgie și aspirație către altceva, componenta sa teoretică reprezintă (în trăsăturile ei esențiale, deci neexcluzînd unele elemente de continuitate) o reacție contestatară împotriva clasicismului și iluminismului. Încederii în rațiune, promovată de aceste două orientări, estetica romantismului îi opune elogiul altor facultăți ale spiritului (sentimentul, imaginația), ideea primatului valorilor afective. Considerînd deci că nu rațiunea prezidează actul creației și sprijinindu-se pe acea experiență artistică prin care, încă de la preromantici, claritatea și echilibrul fuseseră abandonate în favoarea exprimării stărilor vagi, nelămurite, teoreticienii noii mișcări își concentrează atenția către zonele de clarobscur ale eului, către acele manifestări și producții cultural-estetice care par a ilustra cel mai bine tocmai partea de penumbră a spiritului uman. Sînt analizate — în unele cazuri de pe poziții radical diferite — relațiile visului cu arta (Novalis, Jean Paul), miturile și simbolurile acestora (Fr. Schlegel), intuiția și imaginația (Schelling, Coleridge, Shelley), miraculosul (Jean Paul, Chateaubriand), „luminarea” prin artă (Schleiermacher) etc. Analiza genului și a artistului în general este făcută din perspectiva ideii de personalitate titanică (Jean Paul, Stendhal), eventual înzestrată cu capacitatea vizionară de a întrevădea viitorul (Blake, Jean Paul, Emerson), pro- punîndu-se de asemenea și interpretări mistice (Schelling). Radical antinormativistă, estetica romantismului condamnă vehement canoanele clasicismului — de pildă, celebra regulă a unităților și pune un apăsător accent pe valoarea spontaneității în creația artistică. Este criticată de asemenea (de Hugo, Manzoni) ideea purității și fixității genurilor și speciilor artei, în focul acestei polemici fiind îmbogățită teoria dramei, formă intermediară între tragedie și comedie, ale cărei principii fuseseră expuse de reprezentanți ai iluminismului (Diderot, Lessing). Dealtfel și opoziția ireductibilă între diferite categorii ale esteticului (frumos — urît, sublim — grotesc) este depășită. Er. Schlegel atrăgea atenția, încă de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, asupra valorii expresiv-estetice a urîtului (categoria se va bucura de o tratare sistematică abia în 1853, în *Estetica urîtului*, a lui Rosenkranz), iar Victor Hugo schițează o nouă teorie a grotescului care reprezintă „pasul cel mai energic pînă atunci către

<sup>10</sup> Vezi K. E. Gilbert și H. I. Cuhn, *Istoria esteticii*, București, Edit. Meridiane, 1972, p. 288—289.

nivelarea frumosului și a urâtului”<sup>11</sup>. Amintim însăși frumusețea nu mai este interpretată i:r. perspectiva unor atribute (coerență, armonie, echilibrul) care tind să o anexeze construitului, artificialului, ci a unor caracteristici precumpănitor „naturale” (pitoresc, insolit, exotic). Căci romantismul înseamnă, cum observa T. Vianu, și o nouă atitudine față de r.i'ură, atitudine inițiată încă de precursorii curentului, la care întâlnim cultul naturii sălbatice. Să adăugăm, pentru a încheia această creionare a profilului tematic al acestei etape a esteticii, că — opunându-se aspirației clasicis- trului către universalitate — estetica și arta romantică au cultivat valoarea și mândria individualității, iar pornind de aici au subliniat originalitatea artei naționale, deschizând — în special prin Schlegel — drumul comparației- vismului (de remarcat că primul program estetic de la noi, cel al „Daciei literare”, este axat pe ideea naționalului în artă). Evoluind în contextul unor puternice mișcări de înnoire socială, estetica romantismului nu putea să ignore problema rolului social al artei, problemă în legătură cu care — și faptul învederează caracterul contradictoriu al curentului — reprezentanții acestuia adoptă poziții divergente: de la o fermă angajare socială (ca în romantismul românesc) până la izolare sau paseism (Chateaubriand, mai târziu Carlyle).

În peisajul gândirii teoretico-estetice din primele decenii ale secolului trecut, o prezență marcantă o constituie — mai ales în Germania — estetica speculativă și sistematică, la a cărei afirmare își aduc, de altfel, contribuția și unii exponenți ai romantismului (Schelling, Solger ș.a.). Dar, după *Critica facultății de judecare*, al doilea mare triumf al acestui tip de reflecție și construcție teoretică în domeniu îl realizează *Prelegerile ie estetică* hegeliene. Asemeni solitarului gânditor din Königsberg, nici Hegel nu este încadrabil într-o orientare anterior constituită, el elaborând o estetică pentru a-și testa și argumenta și pe acest teren dificultatea validității sistemului filozofic. În spiritul viziunii sale generale despre lume, Hegel pune la temelie întregului edificiu teoretico-estetic pe care îl construiește ideea unității dialectice dintre conținut și formă, arta fiind tocmai această ființare a ideii (conținutul) în sensibil (forma).

Însăși devenirea artei este de asemenea interpretată din perspectiva unei teze filozofice generale, aceea a coincidenței logicului cu istoricul, triada *simbolic, clasic, romantic* (termenii au o accepțiune particulară în textul hegelian) desemnând concomitent etapele principale și ipostazele fundamentale ale artei. Cele trei componente ale triadei sînt disociate, pleecîndu-se tot de la raportul dialectic dintre conținut și formă. În centrul atenției stă arta clasică (exemplificată mai ales prin creația antichității eline), ipostază și moment al artisticului în care ideea, avînd ea însăși determinațiile necesare pentru a se putea întruchipa în sensibil, își dobîndește și forma corespunzătoare; arta clasică este „adevărată” artă și, totodată, cea mai pregnantă ilustrare a frumosului.

Sistemul cu o largă deschidere tematică, care reia interogațiile perene în domeniu, estetica hegeliană se distinge din acest punct de vedere prin ridicarea unor probleme noi, cît și prin tratarea expresă și amplă a altora mai puțin abordate anterior. Creatorul dialecticii moderne examinează deschis problema legitimității esteticii ca disciplină teoretică, cea a obiectului specific al acesteia (opțiunea sa îndreptîndu-se în acest sens către artă); din interpretarea prevalent gnoseologică a artei, corelată cu înțelegerea ei ca întruchipare alienantă a ideii în sensibil, Hegel trage concluzia că această formă de manifestare a spiritului nu este competitivă cu filozofia, el fiind primul gânditor care proclamă „moartea” — inevitabilă a artei. Este o concluzie, va observa Croce<sup>12</sup>, „stranie și dureroasă” pentru un om „dotat cu simț estetic destul de puternic și fervent amator de artă”, însușiri învederate cu prisosință de pătrunzătoarele analize întreprinse de Hegel asupra unor epoci și mișcări artistice. Căci estetica hegeliană rămîne una dintre cele mai strălucite sinteze între demersul filozofic speculativ și efortul de generalizare a experienței artistice universale.

Prin Kant și Hegel estetica speculativă pare a-și fi dat întreaga măsură. Această cale va mai ispiti o serie de gânditori, mai cu seamă tot în spațiul culturii germane. Unii dintre aceștia — ca F. T. Vischer, H. Lotze sau Ed. von Hartmann — stau în bună măsură sub semnul epigonismului și eclecticismului, deși nu li se pot contesta unele contribuții personale în domeniu.

<sup>12</sup> Benedetto Croce, *op. cit.*, p. 36-1.

<sup>11</sup> Hugo Friedric, *Structura liricii moderne*, București, E.L.U., 19(59), p. 29.

(notăm, doar în treacăt, că F. T. Vischer apelează la ideea hazardului, ca principiu al ontologiei generale, dar în raport cu care el interpretează și natura, și menirea artei, precum și că H. Lotze are meritul introducerii termenului de *valoare* în vocabularul esteticii). Alții, însă — în ciuda caracterului eronat al postulatelor de la care pleacă în elaborarea propriilor teorii —, sînt gînditori de prim-plan: Arthur Schopenhauer, cu teoria iraționalistă a lumii ca obiectivare a voinței și care vede în artă calea de molcomire a impulsurilor, instinctelor și pornirilor primitive ce produc agitația voinței; Friedrich Nietzsche — care a fost influențat de romantism și de pesimismul schopenhauerian — cu a sa teorie a artei ca expresie a voinței de putere (aceasta constituind însăși esența vieții), cu a sa concepție elitistă despre artă (concepție intim asociată atît cu aversiunea față de filistinismul burghez, cît și cu cultul supraomului), dar și cu remarcabile contribuții la analiza tragicului și cu foarte fertila disociere între *apolinic* și *dionisiac*, frecvent reluată și în prezent.

În ansamblu însă, perioada posthegeliană a secolului trecut constituie cea mai amplă și mai radicală reacție — din întreaga istorie de pînă atunci a esteticii — împotriva gîndirii și construcțiilor de tip speculativ și sistematic. Această reacție se manifestă într-o mare varietate de forme, între altele și datorită evantaiului larg de resurse din care ea se alimentează. Fără a urma o ordine de importanță, să menționăm mai întîi că — asemeni epocii în care s-a dat bătălia pentru romantism, dar poate și mai pregnant ca atunci — creatorii de frumos înșiși, în special scriitorii, simt nevoia să formuleze judecăți de valoare, în articole de critică, asupra creațiilor și mișcărilor artistice contemporane, dar mai ales să-și declare explicit și să-și argumenteze opiniile cu privire la natura și rosturile artei, la locul artistului în societate, la specificul creației artistice etc. Edgar Allan Poe, Flaubert, Baudelaire, frații Goncourt, Zola, Oscar Wilde, Tolstoi, Walt Whitman ș. a.—, precum și, pentru a nu scăpa cu totul din vedere celelalte arte, Wagner sau arhitectul francez Viollet le Duc — își teoretizează opțiunile, intervenind direct în mișcarea de idei. O altă resursă a acestei dominante atitudini antispeculative în epocă o constituie contribuția, la dezvoltarea gîndirii teoretico-estetice, a criticilor și istoricilor de artă, ca G. Semper, E. Hanslick, V. V. Stasov, A. Riegl (ca să nu

mai vorbim de numărul mare al acelor critici și istorici literari ale căror scrieri au o largă deschidere către problemele fundamentale ale esteticii). La aceasta se adaugă aportul acelor personalități — un V. G. Belinski, un John Ruskin, un Konrad Fiedler —, în cazul cărora esteticianul este dublat de criticul și de teoreticianul unei anumite arte.

Chiar dacă a dat cîștig de cauză cercetărilor cu caracter mai aplicativ, în dauna demersului deductiv, și chiar locul ampler și fastuoaselor construcții sistematice I-au luat studiile pe teme relativ mai restrînse și mozaiccatele „gînduri despre artă”, distanțarea — firește, nu în egală măsură la toți autorii — de estetica speculativă nu a blocat abordarea frontală a marilor probleme teoretico-estetice cardinale sau intuirea și formularea unor noi perspective interpretative privind fundamentele artei. Amintim, în acest sens, elaborarea conceptului de *vitalitate* (*Sichtbarkeit*), de către K. Fiedler a celui de *intropatie* (*Einfühlung*), prezent și la Herder, Vischer, Lotze, dar constituind reper esențial în scrierile, de mai tîrziu, ale lui Lipps, Volkelt, Gross, Worringer (deci și în secolul nostru); sau teoria „voinței de artă” elaborată de Alois Riegl și care va fi preluată de asemenea de Worringer.

Prezența activă în mișcarea de idei din epocă a unui mare număr de artiști, critici și istorici de artă, varietatea experiențelor practice-artistice și a pozițiilor teoretico-estetice pe care aceștia le ilustrau s-au convertit pe plan tematic în diversitatea caleidoscopică a problemelor abordate. Dacă însăși această diversitate contribuie la individualizarea perioadei în raport cu cele anterioare, profilul tematic distinct al esteticii din etapa posthegeliană a veacului trecut îl dau două orientări, tot antispeculative, dar întemeiate pe alte resurse.

a) Una dintre acestea o constituie examinarea și interpretarea artei prin raportare la contextul social. Facilitată de afirmarea realismului în artă — curent care, în virtutea principiului fidelității față de real, a aplecării artistului către existența cotidiană a omului, face să transpară mai evident relația artă-societate —, menționata perspectivă derivă și din două importante surse teoretice, și anume — în ordine cronologică — : pozitivismul și materialismul istoric.

În prelungirea ideilor unor socialiști pre-marxiști (ca Saint-Simon și Pierre-Joseph

Proudhon), întemeietorul pozitivismului și al sociologiei, Auguste Comte, vede în artă un instrument de reformă socială. Aportul specific al lui Comte la evoluția esteticii îl constituie însă considerarea și tratarea artei ca un ansamblu de fapte ce trebuie studiate cu o totală imparțialitate științifică și explicate prin cauze; iar întrucât fenomenul artistic este, ca „produs social”, dependent de starea societății, studiul trebuie extins la ambianța socială respectivă. Orientarea este continuată de H. Taine, animat de același spirit scientist, de dorința de a găsi cauzele acestui „produs” care este arta, în rîndul cărora el înscrie mediul („mijlocul” — natural și social — cum va traduce Gherea), momentul istoric, rasa. Pozitivismul se manifestă și în estetica engleză, prin H. Spencer, a cărui orientare este influențată de darwinism (dealtfel, el introduce termenul de *evoluționism* în estetică).

În distanțarea critică de estetica speculativă un loc aparte (deoarece nu izvorăște din pozitivism) ocupă scrierile despre artă ale democrat-revoluționarilor ruși, ale căror preocupări și puncte de vedere în domeniu sînt strîns legate de atitudinea social-politică militantă, cît și de pronunțata lor simpatie față de realism. Reprezentînd în epocă una dintre cele mai răspicute reacții polemice împotriva esteticii lui Kant, Hegel, Vischer ș. a. (de care au fost însă influențate), concepțiile teoretico-estetice ale lui V. G. Belinski, N. G. Cernîșevski, A. N. Dobroliubov au ca numitor comun ideea corelației artei cu viața, cu realitatea socială. Această corelație este un principiu constitutiv al esteticului („frumosul e viața”, afirmă Cernîșevski), ea determinînd totodată și preferințele tematice ale gînditorilor respectivi, în lucrările lor de estetică și de critică, democrat-revoluționarii ruși au dat prioritate problemelor tipizării și tipicului, ale caracterului național și popular al artei, ale valorii gnoseologice și mai ales ale rolului educativ, progresist al creațiilor artistice.

În ceea ce privește estetica marxistă, aceasta, ca sistem teoretic deschis (asemenea materialismului dialectic și istoric în ansamblu), nu-și limitează obiectul cercetării doar la anumite coordonate sau ipostaze ale artei (și esteticului în general). Dar în momentul fundamentării ei

— prin tezele referitoare la determinarea artei (ca formă a conștiinței sociale și component al suprastructurii) de către baza economică a societății, teze cuprinse în scrierile lui Marx

și Engels de la mijlocul secolului trecut —, interpretarea materialist-istorică a fenomenului artistic s-a concentrat tocmai pe ideea acestei determinări. Precizările nuanțatoare de mai tîrziu ale lui Engels — din cunoscutele scrisori către I. Bloch, Pl. Starkenburg, F. Mehring<sup>13</sup> — explică rațiunea acestei provizorii autolimitări ce s-a dovedit a fi sursa unei substanțiale îmbogățiri tematice a esteticii. Prin contribuțiile directe ale întemeietorilor materialismului istoric, prin aplicarea și de către alți gînditori — Gherea, Liebknecht, Lafargue, Mehring, Plehanov — a acestei concepții filozofice la studiul artei, gîndirea estetică se deschide larg, în a doua jumătate a secolului trecut, către problemele raportului artă-politică, artă-eco- nomie, artă-muncă, artă-ideologie, către problemele caracterului de clasă și ale conținutului ideologic al artei. Adversară a speculativismului, dar și a scientismului pozitivist, afirmîndu-se ca o estetică filozofică, dar dovedindu-se în timp ireductibilă la modalitatea tradițional-filozofică de reflecție teoretică, estetica marxistă depășește dialectic opoziția dintre „sistem” și „fapte”.

De notat că, pe lîngă amplificarea preocupărilor pentru punerea în evidență a relației biunivoce dintre artă și societate, în secolul trecut se manifestă — ce-i drept, pornindu-se adesea de la un legitim protest împotriva aservirii artei de către societatea burgheză — și poziția inversă, de negare a acestui raport. Este vorba de așa-numita mișcare a „artei pentru artă”, care se afirmă cel mai puternic în Franța (prin Flaubert, frații Goncourt ș. a.), fiind prezentă și în alte spații culturale, de pildă cel englez (Oscar Wilde, Walter Pater) sau — încă din deceniul al cincilea — cel nord-american (E. A. Poe).

b) Cea de-a doua orientare care își pune pecetea asupra profilului tematic al esteticii din a doua jumătate a veacului trecut o constituie tentativa de a apela, pentru a răspunde marilor întrebări privind natura artei și frumosului, la sprijinul disciplinelor științifice, cea mai insistent solicitată fiind psihologia. Drumul îl deschide Gustav Theodor Fechner, pionerul esteticii experimentale, care respinge tradiționala estetică „de sus”, în cadrul căreia cugetarea evolua de la universal către particu-

<sup>13</sup> Vezi: Marx—Engels—Lenin, *Despre literatură și artă*, București, Edit. Miner/a, 1974, p. 10—15.

Iar, pledînd pentru o estetică „de jos”, adică pornind de la fapte precis constatate. Ca atare, el elaborează un ansamblu de metode și tehnici de cercetare experimentală, grație cărora să se poată stabili statistic preferințele subiecților investigați pentru anumite raporturi de mărime sau pentru anumite caracteristici configurative ale diverselor forme vizuale. Preocupări pentru o fundamentare riguros științifică a tezelor elaborate s-au manifestat și în teoria muzicii, Hermann Helmholtz reluînd probleme ridicate încă de Pitagora și care au reținut atenția unor gînditori din secolul al XVIII-lea.

Caracterul contradictoriu al rezultatelor dobîndite și nonconcordanța unor dintre acestea cu experiențe artistice semnificative (în special extraeuropene) nu au împiedicat audiența largă a acestei direcții, dar au pus cu deosebită acuitate necesitatea explicării științifice a faptelor constatate. Or, nici Fechner, care stabilește un set de principii explicative (majoritatea, însă, fără o legătură directă cu fenomenul estetic, iar celelalte constituind latura tradițională a doctrinei sale), nici Wilhelm Wundt nici ceilalți experimentalisti nu au furnizat explicații convingătoare pentru preferințele constatate față de proporția de aur și de raporturile de simetrie sau pentru efectul și valoarea muzicală a armoniilor.

În pofida tuturor acestor insuficiențe, estetica „de jos” are meritul de a fi deschis un nou și fertil cîmp problematic, inaugurînd în estetică cercetarea științifică propriu-zisă, întemeiată pe și aspirînd către exactitatea maximă posibilă, imbatabilă în descripția riguroasă a fenomenului studiat, dar handicapată în ceea ce privește interpretarea acestuia.

### ***Direcții tematice și accente metodologice în estetica veacului nostru***

Secolul XX se înscrie în istoria esteticii ca o etapă de dezvoltare fără precedent, exponențială, dezvoltare învederată de sporirea masivă a efectivului de cercetători și a volumului de cercetări în domeniu, de creșterea spectaculoasă a numărului de cărți, studii și reviste de specialitate și a tirajelor acestora, de diversitatea di-

recțiilor de gîndire, de intensificarea confruntărilor de idei etc. Aproape toate marile perspective interpretative, toate modalitățile mai importante de desfășurare a cercetării și de construire a discursului teoretic ce s-au cristalizat în cele două milenii și jumătate care au trecut de la reflecțiile lui Pitagora asupra frumosului și a muzicii, toate sînt nu numai prezente astăzi, ci și reafirmate cu deosebită forță (una dintre puținele orientări aflate — ca urmare a ascensiunii spiritului științific — într-un vizibil și binevenit reflux este cea axată pe interpretarea mistico-religioasă a artei, iraționalismul căutîndu-și în ultima vreme alte temeuri și capătînd alte înfățișări).

În aceste condiții, estetica veacului nostru se caracterizează prin cel mai larg evantai tematic, prin extrema varietate a aspectelor abordate, particularități izvorînd în mare măsură din rediscutarea ipotezelor explicative, principiilor și soluțiilor avansate anterior. De unde și dificultatea schițării profilului tematic al acestei etape în evoluția esteticii. O asemenea tentativă ar putea demara de la afirmația că problematica esteticii din secolul XX nu coincide totuși cu suma problemelor supuse discuției în decursul istoriei disciplinei noastre. Și cum un inventar al temelor cercetate și punctelor de vedere exprimate nu și-ar găsi locul într-o privire sintetică, argumentele în favoarea afirmației de mai sus sînt și trăsături particularizatoare ale esteticii veacului, pe planul problematicii acesteia.

Un prim fapt care se impune atenției este prezența, pe eșichierul tematic al gîndirii estetice, a unor probleme total inedite sau care — chiar dacă fac parte din sfere tematice mai largi, abordate anterior, sau chiar dacă realitatea estetică pe care o vizează a fost intuită și mai înainte — abia acum beneficiază de o tratare teoretică mai amplă. O parte dintre acestea decurg, fie și indirect, din anumite trăsături distinctive ale civilizației secolului. Este vorba de reflexele pe plan teoretic ale *industrial design*-ului (prin contaminare — dar și datorită altor cauze — au sporit totodată și preocupările pentru studierea celorlalte componente ale esteticii cotidianului, ca estetica ambientului, cea a ceremoniilor sociale etc.); este vorba, de asemenea, de statutul „artei” computerelor, de fenomenul *kitsch*, de raporturile artei și vieții artistice cu mass-media ș.a. O altă gamă de probleme specifice gîndirii estetice a secolului XX rezultă din anumite procese



sociale care au avut și au loc în această perioadă, din caracteristici ale climatului ideologic și, pe un plan mai larg, ale spiritualității acestei epoci. Pot fi citate, în acest sens, probleme ca angajarea socială și estetică a artistului, manipularea *artei* și manipularea *prin artă* (în societatea capitalistă), raportul artă-alienare și funcția dezalienantă a artei autentice ș. a.

Un al doilea factor care particularizează estetica veacului nostru îl constituie schimbările intervenite în *ordinea de importanță* a temelor abordate, unele dintre acestea înregistrând spectaculoase „salturi” pe scara preocupărilor manifestate de specialiști în domeniu. Astfel, încă de la începutul perioadei la care ne referim se constată o vizibilă deplasare a atenției spre problemele statutului esteticii<sup>14</sup>: obiectul specific, metodele, legitimitatea esteticii ca disciplină teoretică, raporturile acesteia cu practica artistică (mult discutat este, de pildă, caracterul normativ — sau nu — al esteticii), cu critica, cu alte niveluri de abordare teoretică a artei (semnificativ fiind, în acest sens, cunoscuta disociere operată, în 1906, de Max Dessoir între estetică și știința generală a artei), raporturile esteticii cu filozofia și cu diferitele ramuri ale științei (în ultima perioadă, mai ales cele nou apărute, ca semiotica, cibernetica ș.a.). Amploarea și caracterul tot mai sistematic al unor astfel de preocupări (prezente în marea majoritate a tratatelor, a cursurilor universitare, dar și în numeroase studii special consacrate), schimbul intens de idei generat de varietatea punctelor de vedere adoptate (inclusiv la noi, dacă ne gândim la pozițiile adoptate de Vianu, Călinescu, Liviu Rusu ș.a.) permit aprecierea că secolul XX marchează conturarea și, într-un anumit sens, autonomizarea *problematicii met estetice* ca domeniu distinct de cugetare teoretică. În strinsă legătură cu labilizarea granițelor care separă arta de domeniile extraartistice ale esteticului — labilizare generată de experiența avangardei artistice (și de caracterul radical antitraditionalist al acesteia), de apariția „artei” computerelor, de considerabila creștere a activității de (design etc. --are loc, în veacul nostru, o *ascensiune a problematicii artei* (și o oarecare dimi-

nuare relativă a preocupărilor pentru frumos), de la eforturile de redefinire a conceptului de artă până la tentativele de prospectivă în domeniu, inclusiv reluarea temei hegeliene a morții artei (temă careia i-a fost consacrată o secție specială la Congresul Internațional de Estetică de la București, din 1972). Dacă grupăm direcțiile tematice pe constituenții triadei creație (artist)-operă-receptare, este dificil de stabilit o ierarhie a preferințelor care să fie caracteristică pentru întreaga perioadă de care ne ocupăm. Doar pe etape mai scurte pot fi formulate — cu prudență, însă — câteva aprecieri. Astfel, primele decenii ale veacului au marcat, în strinsă corelație cu afirmarea psihanalizei și a esteticii croceene, o relativă prevalență a problematicii artistului și creației artistice; în perioada din urmă însă atenția teoreticienilor s-a îndreptat cu precădere către operă ca text (tema preferată a cercetărilor structuraliste) și către problemele receptării, ale relației artei cu publicul, ale reacțiilor de gust și dinamicii gustului etc. (orientare tematică a cărei ascensiune datorează enorm dezvoltării investigațiilor sociologice privind cultura de masă, timpul liber, fenomenul mass-media etc., dar și altor căi prin care viața spirituală devine obiect de cercetare aplicativă, de studiu științific).

Aserțiunile din rândurile anterioare — care, evident, nu se întemeiază pe calcule statistice — sugerează cea mai importantă sursă a profilului tematic al esteticii din secolul nostru. Acest profil se conturează mai cu seamă din succesiunea și confruntările dintre diferitele direcții de gândire în domeniu, întrucât modul de a concepe și interpreta esența esteticului are inevitabile consecințe pe planul problematicii abordate de către orientarea teoretico-estetică respectivă.

Astfel, *estetica marxistă* își menține prioritățile tematice statornicite în perioada primei sale afirmări, iar cum aceste priorități decurg din esența socială, reflectorie și de valorizare a artei, ele au stimulat în veacul nostru abordarea eteronomică a artei și esteticului în general. Totodată, cercetările marxiste în domeniu au menținut în actualitate problema originii istorice a artei, cea a raportului obiect-subiect, cea a specificului național, cea a caracterului social al artei și a raportului artă-revoluție, iar prin contribuția lui Lukács au relansat în veacul nostru conceptul de *mimesis*, într-un

<sup>14</sup> „Niciodată ca în primii ani ai secolului nostru — notează un istoric al esteticii — n-a existat o asemenea abundență de teorii asupra esteticii” (vezi Guido Morpurgo-Tagliabue, *Estetica contemporană*, București, Edit. Meridiane, 1976, vol. I, p. 108).

cuprinzător cadru de „ontologie socială”<sup>1</sup>, începutul secolului XX coincide cu reluarea unei preocupări mai vechi a cugetării teoretice, și anume decelarea facultății specifice estetice a spiritului. Alegerea s-a oprit la *intuiție*, promotorul acestei orientări fiind Benedetto Croce (nume la care trebuie să adăugăm și pe cel al lui Henri Bergson); pe ecuația intuiție = expresie gânditorul italian a construit un întreg sistem teoretic, prin care pledează pentru autonomia esteticului. Perspectiva intuiționistă a avut largi ecouri în mișcarea de idei, inclusiv în țara noastră (la Blaga, Călinescu), a exercitat o influență fertilă îndeosebi asupra stilisticii (K. Vossler, L. Spitzer, E. Sapir), dar a și trezit reacții polemice din partea unor gânditori de cele mai diferite orientări (G. Gentile, U. Spirito, G. Lukács, E. Souriau ș.a.). O altă contestare a rolului rațiunii în artă vine din partea *-psihanalizei* (S. Freud și continuatorii săi: O. Rank, C. G. Jung, mai recent Lacan), care ridică în estetica veacului problema importanței inconștientului — individual și colectiv — în creația artistică, cu numeroasele aspecte tematice derivate și conexe: rolul dorințelor sexuale, arta ca satisfacere imaginară a dorințelor refulate, analogia dintre artă și vis etc. în ciuda absolutizării (limitative) a importanței factorului inconștient, influența psihanalizei în mișcarea de idei a secolului al XX-lea este de necontestat (influență vizibilă la noi în teoria blagiană a stilului), ea însemnând totodată cea mai importantă înnoire a problematicei psihologiei artistului și procesului de creație, într-o epocă bogată în abordări novatoare ale acestei problematice (amintim lucrările lui H. Delacroix, Richard Muller-Freienfels, A. Malraux, studiile de psihologie gestaltistă, cu influență directă în psihologia formelor, sau cele de teorie a tipurilor artistice datorate lui Jung, Spranger, Read).

Dacă adăugăm la cele trei orientări menționate pînă acum — marxistă, intuiționistă și psihanalitică — îmbogățirile tematice ce decurg pentru teoria estetică din studiile de lingvistică ale lui F. de Saussure și din cercetările formalistilor ruși (Tinianov, Șklovski, Tomașevski ș.a.) — cu accentul pe care îl pun pe artă ca artificiu și pe importanța procedeeului în artisticitatea operei — avem cele patru mari cîmpuri tematice deschise deja în primele două decenii ale secolului, din prelungirea și interferența cărora vor rezulta majoritatea di

recțiilor ce conturează problematica viitoare a esteticii, pînă în zilele noastre. Să enumerăm doar cîteva dintre aceste direcții tematice: *structuralismul*, cu concentrarea pe „descrierea” operei ca sistem de relații funcționale<sup>15</sup> (conceptul de structură depășește tradiționala opoziție conținut-formă), direcție care se asociază cu — iar în ultima vreme se convertește în — perspectiva *semiotică* (studiul operei ca semn și sistem de semne); arta ca domeniu de manifestare a acțiunii umane de simbolare și simbolizare (Cassirer, Panofsky, S. Langer); arta ca *tip specific de semnificație* („Școala de la Chicago”, în frunte cu I. A. Richards, promotorul teoriei semnificației emoționale a artei); *teoria arhetipală* a artei (Jung și continuatorii); arta — în special poezia, literatura în ansamblu — ca *tip specific de limbaj* (menționăm, pentru exemplificare, doar importante contribuții ale unor teoreticieni români, ca Matila Ghyka sau Pius Servien); *formalismul figurativ*, caracterizat prin analiza operei artistice ca formă (Y. Volfflin, Berenson, Roger Fry, H. Focillon) etc.

Oarecum autonom — dar nu total independent tematic pe cele patru „cîmpuri” la care am făcut referință anterior — s-au construit și afirmat estetica *fenomenologică* (M. Geiger, J. Conrad, R. Ingarden, M. Dufrenne), cu disocierea între opera de artă și obiectul estetic și cu tripla articulare a problematicei specifice: fenomenologia obiectului estetic, descrierea straturilor constitutive și fenomenologia experienței estetice; *estetica existențialistă* (Heidegger) J. P. Sartre, Camus, Jaspers, Gabriel Marcel ș.a.) cu atenția acordată problemelor angajării, libertății, responsabilității, dar și cu înțelegerea artei (de către existențialismul religios) ca mijloc de revelare a unei esențe mistice a realității; *estetica informațională* (Max Bense, H. Frank, A. Moles, S. Maser ș.a.) cu preocuparea pentru descrierea stării estetice, pentru analiza operei ca sistem de semne cu încărcătură informațională. La acestea se adaugă problemele ridicate de diverși autori greu subsumabili unei orientări (de pildă, J. Dewey cu teoria artei ca ex-

<sup>15</sup> Un precursor recunoscut al cercetărilor structuraliste este Mihail Dragomirescu.

periență) sau problematica specifică variatelor mișcări artistice, generalizate în programe sau teoretizări justificative (curente inovatoare din arta plastică, de la începutul veacului, suprarealismul, noul roman etc.).

Enumerarea — inevitabil incompletă — ilustrează bogăția problematicii, despletirea și nuanțarea tematică a esteticii secolului nostru, cea mai „policromă” dintre toate etapele istoriei esteticii, deși, repetăm, întrebările cardinale în domeniu au fost formulate, în majoritatea lor, încă din antichitate. Atât perenitatea temelor fundamentale, cât și caracteristicile dinamicii pe acest plan în diferite etape se

explică prin variate cauze interne (care aparțin dialecticii cunoașterii) sau externe (elementele noi care apar în contextul social, în viața artistică, în mișcarea generală a ideilor). Orice tentativă de a absolutiza o categorie sau alta din ansamblul tipurilor de cauze care determină particularitățile problematicii esteticii și ale dinamicii acesteia nu poate fi decât păgubitoare. Iar ierarhizarea corectă — în principiu sau în examinarea unei epoci anume — a factorilor care generează aceste particularități este un deziderat ușor de postulat, dar dificil de realizat. Problematika esteticii este ea însăși o problemă.

### 3. Metodele moderne în cercetarea estetică

în spiritul distincției operate în primul capitol între *metodologie* și *metode*, capitolul de față își propune să se ocupe exclusiv de ultimele, deci de prezentarea diferitelor metode utilizate în estetica modernă în sensul de *tehnici particulare și concrete* de cercetare, dispunând de un anumit grad de *neutralitate ideologică*.

Întrucât prezentul tratat este în mod deliberat unul de estetică *marxistă*, metodologia sa de bază este, așa cum s-a arătat, cea a materialismului dialectic și istoric. De aceea nu vor fi luate în discuție aici celelalte perspective de cercetare cu un puternic caracter de *ideologie a artei*, deci de metodologie, tinzând să fie ele însele o exhaustivă interpretare și filozofie a artei: fenomenologia, existențialismul sau psihanaliza.

Metodele pe care le vom avea în vedere și care tind să confere esteticii un sporit caracter obiectiv, experimental, sînt asimilate și rămîn asimilabile în perspectiva metodologiei *materiale*-list-dialectice datorită, pe de o parte, caracterului suplu, deschis, orientat spre concret, al acestei „viziuni estetice despre lume”, iar pe de altă parte faptului că aceste „tehnici” posedă, cum am mai spus, o relativă neutralitate în raport cu metodologia în serviciul căreia sînt puse la lucru. Deși precumpănitor experimentale, ele nu contravin astfel orientării de ansamblu, fundamental *teoretice* și *filozofice* a esteticii marxiste, contribuind la perfecționarea și eficiența ei ca instrument de *cunoaștere, descriere*, dar și *interpretare* a realității estetice.

În același timp, includerea lor în ansamblul instrumentelor de cercetare răspunde nu unei mode, cum s-a spus uneori, ci unei necesități interne a esteticii însăși, ca disciplină teoretică de sine-stătătoare. Întotdeauna, stabilirea și perfecționarea unor noi metode de cercetare a fost determinată de o dezvoltare corespunzătoare în cunoașterea complexității obiectului,

ce dorința explorării unor straturi din ce în ce mai profunde ale acestuia. Noile probleme și dimensiuni ivite în procesul cunoașterii realității au fost întotdeauna cele care au determinat continua îmbogățire a arsenalului mijloacelor de investigație de care dispune omul.

Cînd o știință se află într-un impas metodologic, cînd vechile metode, fără să fi devenit inutile, nu mai sînt suficiente pentru a acoperi, ca eficacitate, toată aria de cercetare, cauza trebuie căutată în dezvoltarea și complicarea domeniului de cunoaștere. Dialectica obiectului, dinamica dezvoltării sale determină dinamica arsenalului metodologic.

În fața unei asemenea „frământări metodologice” se găsește astăzi și știința esteticii. Realitatea artistică contemporană se prezintă pe scena istoriei într-o distribuție și într-o manieră de joc cu totul nouă, pentru înțelegerea căreia vechile convenții și teorii nu mai ajung. „Spectatorul” ce asistă la reprezentație fără o pregătire teoretică corespunzătoare riscă să se găsească cu spatele la scenă.

Înnoirea metodologică a esteticii este strîns legată și de schimbarea funcției sociale a artei. Esteticianul marxist este chemat să abordeze fenomenul artistic mai ales prin prisma relațiilor funcționale dintre artă și societate, prin prisma interacțiunii dintre artist, operă și consumatorul de artă. Sub acest aspect, una din problemele cele mai importante ce se cer rezolvate o constituie cercetarea, cu mijloace experimentale adecvate, a gradului de influență socială a operelor de artă, a tendinței și sferei lor de înfrîurire a psihicului și comportamentului social.

Categoriile ce aparțin inventarului național al esteticii au devenit prea largi și prea vagi pentru a putea surprinde și exprima, singure, întreg specificul realității artistice contemporane. Orientarea empirică, experimentală (alături de cea teoretică) a esteticii și, legat de aceasta, folosirea unor metode cantitative se impun cu necesitate.

Această înnoire metodologică nu se poate realiza însă în mod simplist, printr-o preluare formală a instrumentelor moderne de cercetare (ancheta sociologică, statistica matematică, teoria informației și cibernetica) și nici prin traducerea *per analogia* a categoriilor estetice tradiționale în limbajul științific modern.

Procesul de „înviorare” metodologică a esteticii este exprimat înainte de toate prin părăsirea unor obișnuințe de gîndire învechite,

a vechilor prejudecăți (de pildă, asupra caracterului exclusiv spiritual și calitativ al artei), a unui fetișism categorial desuet. Este vorba deci de o apropiere mai hotărâtă de realitate, de încercarea esteticului de a o redescoperi în spatele unor abstracții, devenite adesea străine de viață, dar consolidate puternic în limbajul teoretic tradițional (discuțiile interminabile și adesea sterile în jurul unor noțiuni ca „tipic” „realism”, „metodă de creație” etc., unele purtate într-o manieră pur speculativă, nu sînt oare un indiciu al acestei stări de fapt?).

Aceasta nu înseamnă că estetica se descompune în cîteva discipline de graniță, ci le implică pe acestea, scientizarea ei neînsemnînd acel mereu bănuit atentat la misterul artei, la inefabilul ei, ci tocmai încercarea de a ajunge la izvoarele sale, recunoscîndu-i-se realitatea specifică.

Analiza metodelor amintite va urma ordinea istorică a intrării lor în scenă, respectiv tentativa esteticii de a-și însuși, începînd din secolul al XIX-lea, tehnicile de cercetare ale *psihologiei* și *sociologiei*, iar, apoi, în secolul XX —odată cu creșterea gradului de abstractizare și cuantificare a tuturor științelor — pe cele ale *analizei structurale*, *criticii stilistice*, *semioticii*, *teoriei informației* și *ciberneticii*.

## Apelul la psihologie

Premisele unei conlucrări fructuoase între estetică și *psihologie* constau în aceea că atît frumosul cît și toate celelalte fenomene estetice nu ni se dezvăluie decît în procesul percepției senzoriale a realității, determinînd în noi o anumită reacție emoțională față de obiectivul la care am descoperit respectiva calitate estetică. De aici rezultă că, spre deosebire de toate celelalte calități ale lumii reale (mecanice, chimice, biologice ș.a.m.d.), proprietățile ei estetice nu pot fi înțelese fără o cercetare a proceselor psihice ce au loc în conștiința subiectului receptor. Cu alte cuvinte, nu putem înțelege esența frumosului fără a determina natura psihică a *sentimentului estetic* ca atare.

Apelul la psihologie este justificat și de greutățile întîmpinate în analiza și caracterizarea riguroasă a *naturii specifice a creației artistice*. Punctul nevroalgie al acestei probleme îl constituie caracterul foarte puțin elucidat pînă

acum al *emoției estetice*, greutatea de a angaja afectivitatea în experiență, și cu atît mai mult imposibilitatea de a rezolva problema cu mijloacele reflecției și speculației filozofice. Domeniul acoperit de problemele creației artistice propriu-zise ca și cel al unei receptări estetice adecvate a operei de artă reprezintă citadele teoretice cu zidurile încă intacte, al căror asediu estetica contemporană l-a început abia de puțină vreme, recurgînd la metode experimentale adecvate.

Cercetarea legilor generale ale artei impune deci esteticii abordarea unor probleme psihologice. Orice operă de artă este realizată cu scopul de a înrîuri conștiința și sensibilitatea omului. În afara acestei înrîuriri, opera nu este decît o bucată de lemn, de marmură sau de pînză colorată de o anumită formă și mărime. Valoarea estetică a unei opere iese în evidență abia atunci cînd trezește un puternic ecou *interior* în subiectul receptor, cînd determină în acesta un complex de acte de *trăire și gîndire*. „Obiectul estetic— scria în acest sens Volkelt— își dobîndește caracterul estetic specific doar prin receptare, prin sensibilitatea și fantezia subiectului receptor”<sup>x</sup>. De aceea „la baza esteticii trebuie să stea psihologia (...) Cea mai apropiată, cea mai imperioasă sarcină a esteticii în momentul de față n-o constituie, desigur, construcțiile metafizice, ci o amănunțită și subtilă analiză psihologică a artei”<sup>a</sup>, analiză ce-și propune să cerceteze aspectele cu caracter legic, general, ale însușirii artistice a realității de către om; pe de o parte, problema psihologiei receptării artistice, legitățile procesului de influențare a individului de către operă și, pe de altă parte, psihologia creației artistice și legitățile procesului de reflectare a realității de către artist.

Impulsul cel mai puternic spre abordarea metodei psihologice ca remediu împotriva „dizolvării esteticii în filozofie” datează de la jumătatea secolului al XIX-lea și este marcat de încercările lui G. T. Fechner de a configura o „estetică psihologică”, bazată exclusiv „pe cercetarea experimentală. Inițiativa de puternică nuanță pozitivistă a lui Fechner a fost susținută de numeroși oameni de știință atît din Germania, cît și din alte țări. Perspectiva de cercetare propusă de Fechner,

<sup>1</sup> J. Volkelt, *System der Aesthetik*, Bd. 1, Mtinclien, iy<):5.‘p-ys.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 208,

bazată pe *procedeele anchetei statistice* (încă rudimentare la acea dată) distingea trei metode de anchetă: metoda *alegerii* (mai mulți subiecți sînt puși să aleagă între cîteva modele dinainte pregătite), metoda *construcției* (subiecții sînt puși să construiască ei înșiși obiecte la alegere), și, în fine, metoda *observației obiectelor uzuale* (măsurarea obiectelor de uz comun spre a se găsi un numitor comun al formelor preferate). Deși a dus la obținerea a numeroase date și rezultate concrete, privind mai ales procesul de percepție estetică, încercarea lui Fechner și a discipolilor săi (O. Kfilpe, W. Wundt, E. Pierce) n-a putut oferi o perspectivă de analiză suficient de largă, pierzîndu-se într-o serie de experimente destul de primitive, consacrate lămuririi celor mai elementare raporturi estetice, cu relevanță mai mult particulară. Și aceasta întrucît esența și natura frumosului nu pot fi explicate decît prin intermediul unei *metodologii* de ansamblu care să „rezume și să includă organic” perspectivele specifice ale filozofiei, teoriei artei și psihologiei. Este drumul pe care avea să meargă cercetarea psihologică a artei începînd cu secolul XX, prin cercetările lui Miiller-Freienfels (*Psihologia artei*), L. Vîgotski (*Psihologia artei*), S. Rappaport (*Artă și emoție*) ș.a. Noile cercetări își propun o reconsiderare a psihologiei tradiționale și delimitarea unui nou domeniu al cercetării pentru ceea ce Vîgotski numea „psihologia obiectivă”. *Obiectivă*, deoarece pornind de la artă, nu-și propune să tragă concluzii cu privire la psihologia autorului sau a publicului său, ci dorește să rămîna o „psihologie pură și impersonală a artei”, cercetînd doar forma și materialul operelor de artă. Pentru „psihologia obiectivă” problema *a fi* sau *a nu fi* constituie o problemă de metodă. Pînă la ea, cercetarea psihologică a artei a urmat una din următoarele două direcții: ori era studiată psihologia artistului, a creatorului, după felul în care s-a oglindit în cutare din operele sale, ori era studiată trăirea spectatorului, a cititorului, care percepe această operă. Imperfecțiunea și sterilitatea acestor două metode sînt evidente, Avînd în vedere excepționala complexitate a proceselor creative și totala necunoaștere a legilor care guvernează reflectarea psihologiei creatorului în opera sa, este imposibilă ridicarea de la operă la psihologia autorului ei. De aceea, după Vîgotski, trebuie propusă pentru psihologia artei o altă metodă care,

în clasificarea metodelor întreprinsă de Miiller-Freienfels, poartă numele de „metoda obiectiv analitică”, ce pornește nu de la autor și nici de la spectator, ci de la opera de artă ca atare <sup>3</sup>. Așadar, direcția generală a metodei psihologice adecvate unei cercetări estetice moderne, obiective, poate fi formulată astfel: de la forma operei de artă, prin analiza funcțională a elementelor și structurii ei, la reconstituirea reacției estetice și stabilirea legilor ei generale <sup>4</sup>.

### ***Perspectiva sociologică***

În cercetarea estetică a secolului al XIX-lea își face tot mai mult loc conștiința faptului că nu se poate construi o teorie estetică viabilă fără o bază *sociologică*, din perspectiva căreia arta să fie considerată ca funcție vitală a societății, în legătură indisolubilă cu celelalte domenii ale vieții sociale. Studiarea sociologică a artei nu o elimină pe cea estetică, ci, dimpotrivă, îi deschide larg porțile, considerînd-o, cum nota Plehanov, drept o „complînire” a sa.

În secolul al XIX-lea, raportul artă-societate se punea însă aproape exclusiv în mod normativ, rolul artei fiind dictat de un imperativ uman față de societate. La rîndul său, orice teorie sociologică a artei includea de asemenea acest raport, normele pe care societatea le impunea artei erau niște imperative pe care aceasta trebuia să le retransmită societății<sup>5</sup>. De-abia în secolul al XX-lea caracterul științific descriptiv s-a extins la anchetele privind raporturile artă-societate.

Unul dintre primii esteticieni contemporani ce a încercat o aplicare riguroasă a perspectivei sociologice în cercetarea artei a fost Charles Lalo. În restrînsa, dar sintetică sa lucrare *Artă și viața socială* (1921), el desprindea trei domenii de aplicare a sociologiei artei: *a)* studierea influenței exercitate de societate asupra artei; *b)* influența inversă a artei asupra societății; *c)* un studiu intermediar asupra aspectelor sociale ale structurilor artei (reguli, condiții determinate, legi evolutive etc.).

Așadar, sociologia artei își propune ca obiectiv studierea fenomenului artistic în corelație

<sup>3</sup> L. S. Vîgotski, *Psihologia arici*, București, Edit. Univers, 1973, p. 30—31.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 32.

<sup>5</sup> Guido Morpurgo-Tagliabue, *Estetica contemporană*, București, Edit. Meridiane, 1976, p. 68,

cu întreaga societate istorică din care face parte, în care se naște, se dezvoltă, se propagă, decade și dispare, dar nu la nivel individual, cum procedează de exemplu istoria socială a artei, ci la diferite niveluri de abstractizare și generalizare: conceptualizare, tipologie, fazeologie, explicație și legitate<sup>6</sup>. Deși reia numeroase probleme cercetate și de alte științe, sociologia artei nu se suprapune acestora, deoarece aplică în tratarea proceselor estetice alte metode, tinzând în celc din urmă mai puțin spre o explicare a artei, cât a societății.

Aceste metode ale sociologiei artei sînt de fapt metodele sociologiei generale (observația, ancheta, chestionarul, interviul, statistica matematică ș.a.).

Cercetările cele mai semnificative apărute în ultimele decenii și care utilizează metodele de mai sus, precum cele ale lui P. Francastel (*Artă și sociologie*), R. Escarpit (*Revoluția cărții, Sociologia literaturii*), T. W. Adorno în privința muzicii, Jean Duvignaud în domeniul sociologiei generale a artei ș.a., au întregit abordarea genetică și funcțională a relațiilor reciproce dintre societate și artă cu analiza structurală și calculul probabilistic. De asemenea, anchetele de inspirație etnologică și antropologică, privind preistoria și modalitățile primitive, magia și mitul, economia și clasele sociale, necesitățile și tehnicile, obiceiurile și ceremoniile, ideologiile și doctrinele, gusturile și stilurile, ca și concepțiile exotice asupra artei au contribuit toate la formarea unei viziuni sociale semnificative asupra operei de artă.

Limita principală a unei abordări strict sociologice a artei este considerată îndeobște a fi atitudinea ei oarecum indiferentă față de structura internă a operelor de artă, față de aspectele valorii lor specific estetice. Faptul că analiza sociologică nu asigură, *prin sine*, accesul spre surprinderea aspectelor esențiale ale artei este datorat fie unei perspective exclusiv extrinseci asupra operei (H. Taine, A. Comte), fie împrejurării că și atunci cînd se referă direct la operă (P. Francastel), ea este interpretată doar ca un simptom al epocii, ca semn al mediului social respectiv.

Reiese astfel necesitatea includerii acestor metode într-o perspectivă metodologică care

să permită interpretarea rezultatelor sociologice într-o viziune filozofică de ansamblu. O asemenea viziune a oferit-o apariția marxismului, respectiv teoria materialismului istoric, care a fundamentat sociologia modernă, asigurîndu-i posibilitatea să se transforme dintr-o filozofie socială și filozofie a istoriei în *știință a societății*. Operele lui Marx, Engels, Mehring, Plehanov și Lenin au fost impulsuri decisive pentru constituirea unei sociologii științifice a artei. Ea a impus abordarea genetică a artei cu ajutorul unei bogate referiri istorice și sociale, lărgirea inventarului categorial propriu sociologiei prin folosirea repertoriului de concepte ale teoriei artei și literaturii, ale esteticii și psihologiei artei. Asimilare!, în cercetările mai recente ale lui Georg Lukács sau Lucien Goldmann a perspectivei struccuralist-genetice a permis punerea în evidență și a spiritului comun al unei epoci, prin intermediul unor fructuoase analogii sociologice între domenii dintre cele mai diferite (filozofie, morală, artă, religie, politică).

În estetica românească, preocupări de sociologia artei pot fi întîlnite în operele unor precursori, întrucîtva la Raicu Ionescu-Rion, dar mai cu seamă la C. Dobrogeanu-Gherea. În continuare, G. Ibrăileanu, Eugen Lovinescu, Mihai Ralea și Tudor Vianu au dezvoltat și ei dimensiunea sociologică a abordării artei în strînsă corelație cu filozofia și estetica filozofică marxistă, în a căror perspectivă axiologică și-au dezvoltat conceptele teoretice operaționale.

În ceea ce privește obiectivele de cercetare pe care și le propune în continuare sociologia contemporană a artei, două documente programatice par a fi mai reprezentative. Primul, formulat în cadrul celui de-al XXII-lea Congres de sociologie (Roma, 1969), consideră că sociologia artei ar trebui să-și concentreze eforturile pe următoarele „diviziuni”:

- A) *Autorul*. I) autorul și creativitatea; II) autorul în societate (raportul dintre autor și locul de naștere; dintre autor și profesia familială; dintre autor și viața economică; dintre autor și clasa socială; drepturile sociale ale autorului; III) autorul în timp (raporturile dintre generațiile artistice); B) *Opera de artă*. I) opera și societatea; II) genuri și forme de opere și societatea; III) tematica operelor și societatea; IV) tipurile și caracterele în operă și societate (locale, naționale, internaționale); C) *Mijlocirea socială a*

<sup>6</sup> Traian Herseni, *Sociologia literaturii*, București, Edit. Univers, 1973, p. 11.

artei, distribuirea operelor; I) instituțiile și organizațiile care asigură distribuirea operelor; II) modalități instituționale de contact între public și operă; D) *Publicul* I) public și grupuri de public; II) identificarea publicului cu opera; III) criteriile și cauzele succesului; IV) critica de artă.

Cel de-al doilea „program”, datorat sociologului și criticului literar Iuri Surovțev<sup>7</sup>, sintetizează astfel tipul de probleme în rezolvarea cărora este de neocolit, astăzi, o abordare sociologică: I. „*Sociologia publicului*”, cuprinzând: 1) structura necesităților artistice;

2) elaborarea căilor metodologice, a criteriilor și parametrilor cercetărilor de asemenea tip, metodologia și metodică îmbinării perspectivei estetice și a teoriei artei cu cea sociologică propriu-zisă; 3) influența publicului asupra operei și influența artei asupra gusturilor publicului; II. „*Determinarea socială a artistului și a operelor lui*”, cuprinzând:

1) condiționarea complexă a creației artistice în viața socială (exprimarea intereselor ideologice; condiționarea socială a laturii gnoseologice a artei; psihologia artistului ca un „caz” special al psihologiei sociale de grup

2) „grupul”, „stratul”, „clasa”, „grupul demografic” și „etnic”, „poporul”, „națiunea”, „momentul istoric”, „perioada” — ca determinante sociale ale artistului și creației lui;

3) elementele moștenite și cele nou introduse, tradiția artistică și inovația, generalul și particularul în creația artistului ca reflectare a problemei libertății și a dependenței personalității de mediul social; III. „*Sociologia formei artistice*”, cuprinzând: 1) sistemul artelor ca problemă a sociologiei și a studiului artelor; 2) sistemul categoriilor și conceptelor poeticii ca teorie a formei artistice; 3) legăturile specifice între „baza” sociologică a operei și categoriile poeticii și esteticii, cu ajutorul cărora se studiază legitățile formei artistice; 4) premisele sociale, condițiile apariției și dezvoltării metodelor artistice; 5) conceptul de „gen”, alcătuirea structurii genurilor în diferitele arte; 6) premisele sociale ale apariției unor genuri și ale dinamicii lor istorice; 7) punctele de criză în istoria artei și problematica transformării tradițiilor, a „fondului” elementelor formei „interioare” și „exterioare”.

Firește, de la stabilirea unor asemenea „programe” — deosebit de ilustrative pentru ceea ce înseamnă perspectiva sociologică în abordarea artei — pînă la realizarea lor este o cale lungă, dar precizările și clarificările progresive pe care aceste cercetări le vor aduce reprezintă chezașia plusului de rigoare și obiectivitate științifică la care estetica filozofică, beneficiind de aceste noi cunoștințe, poate aspira în mod legitim.

## Analiza structurală

Tot o expresie a accentuării tendinței esteticii și teoriei artei spre abstractizare și formalizare, spre găsirea unui limbaj și a unor metode cît mai exacte, obiective, analoage celor ale științelor naturii, este și afirmarea, începînd cu deceniul al cincilea al secolului nostru, a *structuralismului* în istoria și teoria artei.

Avîndu-și în parte, originea încă în opera lui Marx, respectiv în celebra *Introducere la Contribuții la critica economiei politice* (1859), ca și în analiza categoriei de marfă din primul volum al *Capitalului* (fără a fi însă denumită ca atare), *metoda analizei structurale* a fost apoi dezvoltată și introdusă în cercetarea lingvistică de Ferdinand de Saussure, în antropologie de Claude Lévi-Strauss, de gestaltiști și de Jacques Lacan în psihologie, de Mikel Dufrenne și L. Althusser în filozofie, de Roland Barthes, Rudolf Arnheim în critica literară, estetică și teoria artei. O contribuție teoretică ce a pregătit actualul avînt al structuralismului au adus „Școala formalistilor ruși” și „Cercul lingvistic de la Praga”.

Dintre teoreticienii artei și esteticienii români, idei precursore de o remarcabilă intuiție structuralistă au dezvoltat în operele lor Mihail Dragomirescu și Eugen Lovinescu. Cu adevărat deschizătoare de perspective sînt, în acest sens, și studiile altor doi cercetători de origine română, Pius Servien și Matila Ghyka.

Caracteristica orientării structuraliste este încercarea de a pune în evidență anumite *structuri* în explicarea caracteristicilor și componentelor unor *sisteme*. Structuralismul estetic presupune așadar, pe de o parte, înțelegerea artei ca un *complex de relații*, iar pe de

<sup>7</sup> Vezi voi. *Poetică, estetică, sociologie*, București, Edit. Univers, 1979, p. 274.



altă parte, *aplecarea spre obiectul de artă* ca atare, independent de cauza care l-a generat, de finalitatea sa proprie și de procesul său de devenire. Atitudinea sa gnoseologică evită orice interpretare ca „speculativă”, rezamându-se strict la descriere și constatare.

În sensul distincției operate la început între metodologie și metodă, va trebui să facem și aici deosebirea între *teoriile structuraliste* întrupând o „ideologie” a cercetării (care izvorăște din riposta polemică față de subiectivism și antropologism, față de „empiric” și față de explicațiile datorate „simțului comun” — năzuiește spre un spor de rigoare și obiectivitate științifică, realizabile prin analiza sistemelor *exclusiv* sub aspectul structurii lor caracteristice) și *metoda analizei structurale*, ce constă în descoperirea și evidențierea unor structuri cu ajutorul unor procedee formale. Unul dintre principiile de bază ale metodei structuraliste aplicate în estetică este renunțarea la acel tip de analiză ce nu este decât însumarea mecanică a trăsăturilor detectate. În viziunea structuralistă, opera de artă nu este o *sumă* de indici, de trăsături, ci un *sistem* funcțional, o structură. Cercetătorul nu consemnează „trăsături”, ci construiește modele și relații. Fiecare structură — unitate organică de elemente constructive după un tip dat de sisteme — este, la rândul ei, numai element într-o unitate structurală mai complexă, iar elementele ei proprii, — fiecare în parte, pot fi privite ca structuri independente.

Valoarea euristică a acestei *metode* în estetică constă în aceea că a atras atenția asupra caracterului de structură al operei de artă, a specificității ei ca limbaj formal și ca atare a importanței descifrării codului, introducând totodată în vocabularul estetic noi termeni cu o mare valoare operațională, precum: semnificat-semnificant, sens-semnificație, conotativ-denotativ, sincronic-diacronic.

Analiza operei de artă *ca structură* a permis depășirea dihotomiei adesea irelevantă dintre „conținut” și „formă”, întrucât structura reprezintă o noțiune mai complexă, incluzând atât elementele de conținut, cât și organizarea lor formală. Opera de artă este privită astfel ca un întreg, ca un sistem de semne global, ce slujește unui scop estetic. Trăsăturile specifice ale structurii artistice, puse în evidență cu ajutorul *metodei* amintite, sînt : a) *caracterul ei deschis*, aceasta însem-

nînd că fiecare epocă poate să-i acorde un anume sens datorită caracterului ei plurivoc și plurivalent; b) *caracterul ei simbolic*, în sensul că sistemul ei de semne exprimă structura socială mai largă în care se încadrează; c) *caracterul ei armonic și tensionat*, ce constă în aceea că opera de artă reprezintă o alcătuire unitară, încheată, al cărei liant este tocmai starea de tensiune dintre diferitele elemente constitutive; d) *caracterul ei de limbaj conotativ*, spre deosebire de cel denotativ, univoc, propriu științei și comunicației de uz comun ; presupunînd o anumită ambiguitate, limbajul artistic cere decodarea, descifrarea sensurilor ascunse ale structurii artistice ; e) *lipsa de finalitate practică*; ea își este suficientă sieși, lipsită de contingență imediată, avînd în raport cu cotidianul un caracter excentric, de excepție <sup>8</sup>.

Pornind de la această circumscriere a conceptului de structură artistică, pot fi puse în evidență atît virtuțile, cît și limitele metodei de analiză structurală a artei. La consemnarea meritelor ei, deja menționate mai sus, vom mai adăuga observația că un atare tip de analiză permite dobîndirea unui important spor de rigoare a afirmațiilor noastre constatative despre artă, precum și un acces mai direct, spre surprinderea *specificului* estetic al operei în intrinsecitatea sa.

Limitele metodei decurg din accentul preponderent pus pe *invariantul* structural, din caracterul *static* al analizei ce privește fenomenul doar în *sincronia* elementelor care-l compun sau față de care se raportează. Această căutare preferențială a momentului de *ordine*, de *echilibru* neglijează însă *procesul* alîtatea fenomenului, caracterul său *istoric, diacronic*. Ea „extrage” obiectul cercetării din fluxul devenirii și conexiunilor realității și-i izolează în condiții de laborator, într-un climat de „sterilizare” socială. Ceea ce i-a atras pe bună dreptate metodei structuraliste reproșul că se rezervă provinciilor de mijloc, liniștite și asigurate și că revoluțiile și turbulențele îi scapă, previziunile și retro-specțiile găsind-o nesatisfăcătoare. Din unghiul de analiză pe care și l-a ales, ea nu poate spune nimic despre originile unui fenomen, despre consecvențele și momentele sale de criză. Și cu atît mai puțin ne poate vorbi

<sup>8</sup> Ion Pascadi, *Metoda structuralistă în abordarea operei*, în voi. *Noi direcții, noi criterii în cercetarea estetică*, Cluj- Napoca, Edit. Dacia, 1972, p. 38 — 39.

despre sensul lucrurilor, despre semnificația ori valoarea lor.

Conștientizând aceste limite, numeroși esteticieni considera totuși analiza structurală perfect acceptabilă ca metodă *parțială*, cu condiția ca rezultatele obținute pe această cale să nu fie absolutizate, încercându-se pe baza lor o explicație exhaustivă a artei. Din perspectiva metodologiei materialist-dialectice, se subliniază faptul că structurile pot fi abstrase doar metodologic din fundalul de conexiuni ale realității și se pune accentul pe *unitatea genezei cu mișcarea* în procesualitatea practicii. Se conturează astfel un nou tip de structuralism, *dialectic* sau *genetic* (F. Gonsetti, L. Goldmann, I. Lotman) care tinde să realizeze o sinteză, între abordarea diacronică și cea sincronă. Dintr-o asemenea perspectivă genetică, sînt criticate tendințele scientist-pozitiviste care, în explicarea structurilor sociale, ajung la eliminarea *omului* ca subiect activ al istoriei („dezantropologizare”, „antiumanism programatic”), golind de sens și de semnificație umană structurile analizate. Structuralismul dialectic respinge interpretarea metafizică, idealizantă, a structurilor ca arhetipuri exterioare omului, preexistente și coercitive, mecanic și fatalmente determinate în raport cu indivizii reali. El dezvoltă o concepție cuprinzătoare asupra structurilor concepute în procesualitatea și istoricitatea lor, în corelație cu geneza, diacronia și înlănțuirea lor. cauzală, și funcțională și nu încearcă în mod abuziv transformarea unor principii de strictă metodă în principii ontologice fundamentale și exclusiviste<sup>9</sup>.

În concluzie, putem afirma că metoda analizei structurale se dovedește utilă și în investigarea artei, cu condiția integralii ei în ansamblul metodologiei estetice și a corelării ei, ca metodă parțială și componentă a unui demers sintetic, alături, de celelalte metode de abordare a operei de artă (psihologică, sociologică, semiotică și informațională). Cu alte cuvinte, structuralismul, ca metodă, „nu poate desființa existența confrăților, <?i le poate oferi o metodă unitară pentru sincronizarea eforturilor. El descoperă structura unui fenomen artistic pe care criticul o poate evalua, după cum istoricul o poate integra în cultură iar sociologul o poate raporta la o structură socială. Așadar, structuralismul poate oferi

<sup>9</sup> Vezi *Dicționar de filozofie*, București, Edit. politică, 1978, p. 670 — 671,

într-o.. cultură un limbaj unificai, explicînd astfel unicitatea organizării ei, dar el nu poate și nu trebuie să anuleze, semnificațiile particulare, specifice sectoarelor ei. Nu un nou dogmatism, ci o demitizare a tuturor dogmelor, o eliberare a omului de idoli falși, iată ambiția demersului structural”<sup>10</sup>.

## Abordarea stilistică

Strîns înrudită cu metoda structuralistă este și așa-zisa *analiză stilistică* sau *critică stilistică*. Aceeași orientare decisă spre operă, în sincronia și imanența ei, aceeași preponderență acordată structurii formale unitare, în condițiile punerii între paranteze a conținutului, caracterizează și metoda stilistică..

Născută la interferența dintre teoria literară și lingvistica modernă, stilistica a cunoscut în prima jumătate a acestui secol o spectaculoasă carieră științifică datorată studiilor și cercetărilor lui K. Vossler, L. Spitzer, E. Auerbach, D. Alonso, T. Yianu ș.a. Dezvoltîndu-se pe fondul unei reacții generale antipozitiviste, proprie criticii literare din această perioadă, stilistica își focalizează atenția exclusiv spre text și dectură, prin abandonarea studiului extrinsec în folosul surprinderii individualității ireductibile a operei literare, fiind preocupată, în același timp, să definească specificul literar prin intermediul dimensiunii sale lingvistice. S-a ajuns astfel ca prin stilul unei opere să se înțeleagă ansamblul mijloacelor de expresie verbală funcționalizate de opera respectivă. Limba generală comună devine în acest caz simplu *material* din care este construită opera. Metoda stilistică vrea să stabilească modul și condițiile în care acest *material* devine *formă* cu un accentuat grad de originalitate și individualitate. Există în fapt nu una, ci două metode concrete de realizare a unei asemenea analize stilistice. Cea dintîi pornește de la analiza sistematică a limbii literare și interpretează trăsăturile ei avînd în vedere scopurile estetice ale operei, „sensul ei total”. În această perspectivă, stilul ne apare ca fiind sistemul lingvistic individual al unei opere sau al unui anumit grup de opere. Cea de-a doua metodă, fără a o contrazice pe prima,

<sup>10</sup> Vezi *Pvoïegomenon* 77, în voi. *Poetică și stilistică*, București<sup>1</sup> Edit. Univers, 1972, p. CVI,

își propune să studieze suma trăsăturilor *individuale* prin care sistemul lingvistic propriu al unei opere se deosebește de alte sisteme asemănătoare. Această metodă se bazează pe evidențierea unui *contrast*: observăm abaterile de la folosirea limbii, de la exprimarea normală și căutăm să desprindem scopul lor estetic. În limbajul obișnuit nu se pune accentul pe sonoritatea și ordinea cuvintelor, sau pe structura propoziției, iar „abaterile” amintite se referă la o anumită repetiție de sunete, inversiuni, construcții bazate pe o complicată ierarhie a propozițiilor etc.<sup>11</sup>.

Cea mai reprezentativă și influentă procedură analitică elaborată pe baza acestei metode îi aparține lui Leo Spitzer. După părerea sa, între modul de a te exprima, de a mînuî mijloacele de expresie verbală și modul de a gîndi și a simți există o legătură nemijlocită. Expresia verbală este manifestarea exterioară directă a vieții interioare<sup>12</sup>. „Oricine a gîndit puternic și a simțit puternic a inovat în limba sa; creativitatea mentală se înscrie imediat în limbă unde devine creativitate lingvistică”<sup>13</sup>. Rezultă că orice „abateră” de la nonnalitatea limbajului uzual, interpretată ca originalitate la nivelul expresiei, are ca izvor o originalitate interioară, afectivă sau spirituală. Iar numitorul comun al tuturor acestor deviații detectabile în limbajul unui scriitor reprezintă ceea ce Spitzer numește „etinomul spiritual” al operei, rădăcina psihologică a tuturor caracteristicilor stilistice observate.

Așadar, procesualitatea metodei constă în abordarea unui aspect semnificativ al stilului unui scriitor, apoi în izolarea și definirea lui, după care se extinde concluzia la opera întreagă, căutîndu-se „spiritul” ei, ca și, eventual, spiritul epocii în care aceasta a fost scrisă. Spitzer se bazează pe intuiție pentru a descoperi un detaliu semnificativ în care vede „etinomul spiritual” al operei. Ca și gestaliști, Spitzer, și după el Vossler, vizează „întregul”, cu convingerea că acesta poate fi intuit inițial într-un detaliu. Cunoașterea nu avansează numai și în primul rînd printr-o progresie gradată de la un detaliu la altul, ci

prin *anticiparea sau divinarca întregului* de la început, pentru că „detaliul poate fi înțeles numai prin întreg, iar explicarea unui detaliu presupune înțelegerea întregului”<sup>14</sup>. Pe urmele lui Spitzer, Domaso Alonso, Hatzfeld - preocupați de stilistica epocii ori a curentelor literare — și Ericli Auerbacli, în *Mimesis*, utilizează același procedeu de stilistică „intuitivă”.

Valoarea euristică limitată a unui asemenea procedeu analitic provine din aceea că el se bazează mai mult pe vocația critică intrinsecă a cercetătorului, pe inspirația criticului în selectarea detaliului semnificativ, și mai puțin pe soliditatea metodei, redusă adesea la un simplu pretext stilistic inițial, ce lasă loc, treptat, esului. De asemenea, stilisticianul trebuie să fie conștient că nu-și poate îngădui decît certitudini: constatarea, judecata de existență. Analiza stilistică trebuie să se oprească la marginile conținutului, pentru că aici puterile îi încetează. Pericolul inherent metodei constă în a crede că adevărul operei se reduce la acest nivel al expresiei stilistice, că el ar putea fi descoperit *numai* la acest nivel. Amendabilă este nu *metoda* ca atare, ca tehnică *particulară*, de analiză, ci intenția de a realiza exclusiv pe baza ei lucrări exhaustive din punct de vedere științific. Stilisticianul ar putea uita că efectul și accentul artistic nu sînt identice cu simpla frecvență a unui procedeu. Dar analiza exhaustivă a materialului lingvistic poate oferi o solidă bază oricărei cercetări literare sau estetice ulterioare.

Pornind și el, ca și Vossler și Spitzer, de la ideea caracterului *expresiv* al operei, Tudor Vianu, spirit prin excelență critic și sintetic, a simțit neajunsurile metodei și le-a corectat prin asimilarea critică și a altor direcții științifice, printre care și cea a stilisticii românești reprezentată de Petru Haneș, Ibrăileanu, Densusianu, Liviu Rusu, D. Caracostea, ca și de Pius Servien și Matila Ghyka, interesați mai ales de problemele versificației și ale prozei lirice. Vianu a preconizat analiza stilistică la toate nivelurile, de la fonetică la semantică, urmărind variațiile expresive, devierea de la normă, fără a încerca o sistematizare structurală, dar insistînd mereu asupra *convergenței* observațiilor, controlului lor reciproc, și asupra formulărilor sintetice finale în legătură cu

<sup>11</sup> R. Wellek, A. Warron, *Teoria literaturii*, București i E.L.U., 1967, p. 238.

<sup>12</sup> N. Rață-Dumitru, *Critica stilistică — implicații teoretice*, în voi. *Estetica filozofică și științele artei*, București, Edit. științifică și enciclopedică, 1972, p. 178.

<sup>13</sup> L. Spitzer, *Lingvistică and Literary History in Essays in Stylistics*, Princeton, 1962, p. 15.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 7-4.

opera și încadrarea ei istorică<sup>15</sup>. Extinzînd deci analiza dincolo de stabilirea „etinomului spiritual”, Vianu va înregistra o gamă mai largă de fapte de stil, le va selecta și numai apoi va schița portretul scriitorului. Rolul intuiției este redus astfel la minimum, în folosul extinderii unor procedee mai obiective de selecție, în *Arta prozatorilor români* (1941), rămasă pînă azi contribuția cea mai importantă a întregii stilistici românești, avem de-a face cu o lărgire a obiectivului investigat, trecîndu-se la stabilirea unor serii, a unor filiații artistice pe baza unor procedee și atitudini stilistice comune. Sub aspectul metodei generale se poate spune că Tudor Vianu reprezintă un moment de sinteză europeană a cercetărilor lui Spitzer, Vossler, Auerbach, bazate pe intuiția profilului artistic al unui scriitor într-un singur procedeu, cu cercetarea lingvistică mai riguroasă, la toate nivelurile verbale<sup>18</sup>.

## Studiul semiotic

Printre direcțiile ■ moderne de investigare obiectiv-științifică a artei un loc deosebit de important este deținut de *semiotică*. - Dificultatea de a discuta despre semiotică - în acest context al prezentării unor metode *particulare* se datorește dublului ei statut, dublei ei ipostaze în raport cu celelalte științe, caracter pus în evidență în 1938 de unul din fondatorii ei moderni, Ch. W. Morris: *a) știință de-sinc- stălaoare*, cu un loc al său bine definit între alte științe; *b) instrument de investigație* (organon) în serviciul altor științe<sup>17</sup>.

În prima sa ipostază, datorită unui înalt grad de generalitate, ea reprezintă o treaptă importantă în cadrul procesului de unificare a științelor particulare. Avînd ca obiectiv „studierea tuturor proceselor culturale (adică acelea unde intervin agenți umani care intră în contact pe baza convențiilor sociale) ca procese de comunicare”<sup>18</sup>, semiotica pornește de la premisa

că toate formele de comunicare funcționează ca emitere de mesaje subordonate unor coduri și repertorii de semn. Semiotica se ocupă așadar cu analiza procesului de constituire a semnelor (semioză), indiferent în ce domeniu de activitate ar avea loc. Domeniul predilect de constituire și utilizare a semnelor îl constituie însă cultura, numeroase studii semio- antropologice moderne punînd în evidență identitatea dintre cultură și comunicare și considerînd raporturile de comunicare „condiția sine qua non a omînității și societății”<sup>19</sup>. Evident deci că nu această ipostază, de meta- știință, a semioticii „generale” — la dezvoltarea căreia au contribuit F. de Saussure, Ch. S. Peirce, J. A. Richards, J. Mukarowsky,

S. Langer, R. Barthes (la noi au atare preocupări, Cezar Radu și Maria Carpo) o avem în vedere în acest capitol dedicat prezentării unor discipline *ajutătoare*, subordonate perspectivei metodologice a esteticii filozofice. Cu atît mai mult cu cît, în această ipostază de metaștiință, semiotica tinde să devină ea însăși metodologie, substitut al antropologiei, caz în care și-ar subordona, ca domenii particulare de aplicare, estetica semiotică și estetica informațională<sup>20</sup>.

Dar să nu uităm că Morris îi mai acorda semioticii și statutul de *instrument* de cercetare universal, de *metodă* utilă tuturor științelor, de vreme ce orice știință folosește semne și își exprimă rezultatele în termeni semiotici.

Ca *metodă*, semiotica se bazează pe un aparat conceptual preluat în bună parte din lingvistică (cod, subcod, mesaj, conotație, denotație etc.), dar și pe o serie de noțiuni fundamentale proprii. Astfel, prin *semioză* este desemnată „orice situație în care ceva funcționează ca semn, respectiv prin care cineva ia cunoștință în mod mijlocit de ceva ce nu este prezent, prin intermediul unui obiect sau eveniment cu valoare de semn”.

Acel „ceva” ce acționează ca semn (adică are funcția de a desemna ceva) este numit *purător de semn*. Acțiunea de luare de cunoștință, mijlocită de semn, este numită *interpretații* și este realizată de un *interpret*. Obiectul, situația sau fenomenul de care luăm cunoștință prin intermediul semnului se numește *desemnat*. Orice proces de semioză are trei dimensiuni: *a) cea semantică*, reprezentată

<sup>15</sup> Vezi Tudor Vianu, *Cercetarea stilului*, iu voi. *Probleme de stil și artă literară*, București, E.S.P.L.A., 19.

<sup>111</sup> Vezi *Note suplimentare*, la R. Wollek și A. Warren, *op. cit.*, p. 419.

<sup>17</sup> Ch. W. Morris, *Grundlagen der Zeichentheorie*, Miiuchen, 1972, p. 18.

<sup>18</sup> Umberto F.co, *Einführung in <3ie Scmiotik*, Mlin-chen, 1972, p. 32.

<sup>19</sup> Maria Cărpo /, *Introducere tu semiologia generală*, București, Edit. Univers, 1978, p. (>7.

(1c) raporturile dintre purtătorul de semn și ceea ce este desemnat sau denotat, cu alte cuvinte relația dintre semn și obiectele desemnate; b) dimensiunea *pragmatică*, reprezentată, de relațiile dintre purtătorul de semn și interpretant, dintre semne și cei ce le folosesc;

c) dimensiunea *sintactică*, reprezentată de relațiile formale, semiotice relevante, dintre semne.

O analiză exhaustivă a unui semn cu ajutorul metodei semiotice va tinde așadar să pună în evidență raporturile sale cu alte semne, cu desemnatul actual sau potențial și cu interpretul său.<sup>20</sup>

Aplicarea metodei semiotice la analiza artei este justificată de identitatea dintre *artă* și *semn*. Această identitate deschide două perspective distincte: a) cea a raportului dintre semnul artistic și realitate, caz în care arta este interpretată ca *mijloc de cunoaștere*; b) cea a raportului dintre semnul artistic și receptorul său, caz în care arta este interpretată ca *mijloc de comunicare*, de transmitere de informație. Ca mijloc de transmitere a informației, arta se supune legilor specifice sistemelor semiotice, putând fi analizată prin prisma noțiunii de *semn*, *cod* și *mesaj*. Sarcina analizei semiotice ca metodă estetică auxiliară constă în determinarea specificității semnului, codului și mesajului estetic. O primă problemă a constituit-o stabilirea faptului dacă această specificitate stă în tipul obiectelor ce funcționează ca semn estetic, în tipul obiectelor ce sînt desemnate prin semnul estetic sau în combinarea ambelor situații, cum propune Ch. W. Morris. Opera astfel înțeleasă trebuie distinsă de baza ei materială ce poartă structura semnică. Va trebui să distingem așadar între *semnul estetic* și *purtătorul de semn estetic*. În sens strict, o operă de artă ca semn artistic există numai în cadrul unui proces de *interpretare* numit percepție estetică. În perspectivă semiotică, analiza estetică devine un caz particular al analizei semnului, iar judecata estetică se transformă în judecata asupra gradului de adecvare cu care un anumit purtător de semn își îndeplinește funcția caracteristică unui semn estetic.

În ceea ce privește specificitatea codurilor și mesajelor estetice, analiza semiotică a pus în evidență faptul că „orice cod îngăduie

folosirea estetică a propriilor sale semne”<sup>21</sup>. Această constatare ne oferă posibilitatea de a studia, într-un demers semiotic, psihologia creației artistice, a raporturilor dintre formele artistice și formele naturale (relația semn-deno-tat), definirea fiziopsiologică a plăcerii estetice, analiza raporturilor dintre artă și societate etc. „Folosirea estetică” a semnelor în alcătuirea unui mesaj înseamnă că mesajul respectiv își asumă o funcție estetică prin aceea că prezintă o structură *ambiguă* și apare ca *autoreflexiv*, adică el canalizează atenția receptorului înainte de toate asupra propriei sale forme. Ambiguitatea *definitorie* a mesajului artistic cere ca *forma* acestuia să fie gândită ca scop primar al comunicării, astfel încît să 'determine' focalizarea atenției asupra ei însăși.

Printre clarificările teoretice la care analiza semiotică și-a adus o prețioasă contribuție mai amintim: punerea în evidență a particularităților semnificației estetice, a specificității sintactice și funcționale a limbajului artistic, a rolului polisemiei și ambiguității în comunicarea artistică etc. Dar această perspectivă nu poate oferi, ca de altfel nici una din metodele analizate pînă acum, prin sine și de una singură, o explicare și interpretare exhaustivă a fenomenului artistic. Fie și numai pentru faptul că *opera de artă este simultan semn, structură și valoare*. Ea poate aduce însă un apreciabil spor de rigoare în analiza artei, dezvăluind ipostaze ale funcționării artei, nevăzute sau neglijate de estetica tradițională, iar tezele și concluziile analizei semiotice s-au dovedit în mare măsură fructificabile și asimilabile în perspectiva metodologică mai largă, a esteticii marxiste.

## Teoria informațională

Am lăsat la urmă prezentarea *esteticii informaționale*, deoarece, pe de o parte, ea este ultimul venit în familia aceasta a metodelor moderne de investigare științifică a artei, iar pe de altă parte, tocmai datorită acestei situații, ea este în mare parte beneficiara defrișărilor și acumulărilor teoretice datorate acestor metode. Pentru că estetica informațională înglobează atît perspectiva sincronică și neu-

<sup>20</sup> Ch. W. Morris, *Alimentul meu* *Zeichentulhenrie*, Miun-chen, 1072, p. 'Ji-'-H.

<sup>21</sup> Umberto Eco, *op. cit.*, p. 1.>1.

traismul axiologic al structuralismului, cît și conceptele fundamentale ale semioticii, bazîndu-se totodată și pe elucidarea unor procese psihice fundamentale ale percepției estetice.

Termenul de *estetică informațională* reprezintă o prescurtare pentru „teoria informațională a proceselor estetice”, prin care se înțelege utilizarea principiilor și conceptelor unei teorii matematizate, generale sau speciale, a informației și comunicației în analiza și descrierea evenimentelor estetice. El a fost introdus și utilizat pentru prima dată de Max Bense în 1957. Contribuțiile contemporane cele mai importante la constituirea și dezvoltarea acestei discipline s-au conturat în cadrul colocviului de estetică de la Universitatea din Stuttgart și se datoresc lui M. Bense, E. Walther, H. Frank, R. Gunzenhäuser, S. Maser ș.a. în aceeași direcție se înscriu și cercetările lui A. Moles, S. Ceccato, W. Fucks, precum și încercările unor matematicieni și esteticieni români de a integra perspectiva cibernetică și informațională în fundalul metodologic de ansamblu al esteticii marxiste (Solomon Marcus, V. E. Mașek).

Dorindu-se o estetică experimentală, de tip *constatativ, descriptiv*, estetica informațională încearcă să înlocuiască treptat unele noțiuni tradiționale prin noțiuni numerice (matematice). Astfel, așa cum natura este decisivă în limbajul de formule și numere ale fizicii, se încearcă acum ca și aspectul ei estetic să nu mai fie descris prin expresii intuitiv-emoționale („frumos”, „minunat”, „admirabil”, „emoționant” etc.), ci prin intermediul unei rețele de valori care să se comporte întocmai ca valorile numerice, relative, din fizică („densitate”, „greutate moleculară”, „greutate atomică” ș.a.).

Să reținem deci că estetica informațională încearcă să se constituie sub forma unui instrument de cercetare exactă, la îndemîna celor ce vor să înlăture de pe fenomenul estetic vîlul de inefabil și imprecizie, jocul steril al speculațiilor metafizice. În acest scop au fost mobilizate forțe nicidecum sau doar accidental asociate fenomenului artistic și investigării sale: statistica matematică, teoria probabilităților, teoria informației, psihologia experimentală și cibernetica. Corespunzător acestor metode, estetica informațională încearcă să alcătuiască modele matematice și de tipul teoriei informației pentru procesele estetice, deducînd apoi din aceste modele teze de pro

tocol verificabile, spre a lega astfel aceste modele abstracte de o teorie estetică riguroasă. Locul aserțiunilor cu o coloratură subiectiv-psihologistă despre existența și originea valorilor estetice vin să-i ia acum afirmațiile măsurabile și verificabile asupra obiectului estetic, respectiv opera de artă, afirmații ce se sprijină pe noțiuni formidabile matematic. Datele noi pe care ni le oferă ne ajută să spargem cercul vicios al reflexiilor ce trăiesc din reflexii, permițînd teoriei să avanseze din nou pe o linie ascendentă. Abia astfel interpretarea filozofică va putea fi din nou interpretare în adevăratul sens al cuvîntului, avînd la dispoziție date noi asupra cărora să se aplece și pe care să le sistematizeze într-o viziune mai largă asupra lumii estetice.

Sarcina principală pe care și-o propune această estetică de tip nou o constituie încercarea de a stabili condițiile concrete pe care trebuie să le îndeplinească un obiect pentru a dobîndi, alături de realitatea sa fizică, și o „realitate estetică”, respectiv pentru a putea fi considerat operă de artă. În această încercare, estetica informațională pornește de la cîteva premise, și anume:

— operele de artă trebuie să poată fi descrise statistic, ca o diversitate de elemente materiale distincte, desfășurate spațial sau temporal, așadar ca o alcătuire de tonuri, litere, pete de culoare, fragmente de mozaic, pași de dans etc.;

— ca opere de artă sînt luate în considerație numai acele obiecte ce au fost realizate de om, adică produse în mod conștient;

— obiectele supuse investigației sînt privite ca fiind angrenate în raporturile unui proces tehnic de comunicație: omul este emițător și receptor al stărilor estetice, respectiv al „informației estetice”;

— fiecare proces estetic (de realizare sau percepere) este un proces de semne; aceasta înseamnă că, pe de o parte, opera de artă este privită ca o constelație de semne alese dintr-un anumit repertoriu dat anterior, iar pe de altă parte, că receptarea operei se desfășoară, de asemenea, pe baza unui repertoriu de elemente ce au caracter de semn (teoria modernă a semnelor — semiotica — descrie mai exact proprietățile unei asemenea mulțimi de semne);

— în operele de artă trebuie să existe și să poată fi detectate raporturi de ordine, dis

punerea și ordonarea semnelor constituind elemente determinate ale configurației operei de artă;

— toate operele de artă sînt subordonate unei „relații estetice de indeterminare” (Bense), proprietățile lor estetice vădînd mereu o improbabilitate și o instabilitate accentuată în raport cu perturbațiile și posibilitățile de distrugere; această indeterminare trebuie să poată fi stabilită (cel puțin în principiu) prin- tr-un calcul numeric.

O estetică modernă ce ar satisface toate aceste postulate poate fi inclusă în estetica informațională, întrucît toate caracteristicile cerute și enunțate mai sus se bazează pe noțiunea de „informație”. O asemenea teorie se fundamentează astfel și pe cibernetică, ca teorie a receptării, prelucrării și transmiterii informației. Investigarea fenomenelor estetice cu ajutorul unei asemenea teorii face posibilă o caracterizare matematică, cantitativă, a proceselor și invarianților estetici. Obiectele ei sînt interpretate ca „știre”.

Fundamentul științific pe care estetica informațională își înalță edificiul teoretic este alcătuit din patru componente principale:

— caracterizarea operei de artă ca știre, ca informație estetică, transmisă prin intermediul unui cod alcătuit pe baza unui repertoriu de semne, face necesară o fundamentare ontologică a semnelor cu ajutorul unei teorii generale a semnelor (semiotică);

— conceperea procesului de realizare și de receptare estetică ca un proces de comunicație între „emițător” și „receptor” și încercarea de a descrie și determina numeric, cantitativ, caracteristicile acestui proces în cadrul unei „scheme comunicative” face din teoria matematică a informației unul din fundamentele teoretice principale ale esteticii informaționale;

— estetica informațională raportează caracteristicile informațional-teoretice și celelalte caracteristici cantitative ale operei de artă la parametri umani descoperiți de psihologia informațională, legînd judecata estetică de aceste relații;

— încercarea de a face ca judecata estetică să poată fi dedusă prin calcul (pe baza unui algoritm corespunzător) va face posibilă, în principiu, efectuarea criticii de artă de către un computer programat în mod corespunzător.

Critica estetică cibernetică se preocupă în principal de procesul de constituire, dezvoltare și transformare a judecăților de valoare ce au loc într-o anume grupă de indivizi, cercetînd fluxul informațional din compoziții ale unui sistem socio-cultural complex. Influența reciprocă dintre indivizi duce la ceea ce numim „oscilațiile de modă” ale criteriilor estetice, oscilații a căror legitate internă poate fi cercetată cu ajutorul sociociberneticii. Estetica cibernetică nu formulează judecăți asupra frumosului și nefrumosului, ci ea afirmă faptul că o anumită operă deține, în cadrul unei anumite grupe socioculturale, originalitate, valoare semantică, pragmatică ș.a.m.d. Această formă de critică este în principiu programabilă, putînd fi ca atare automatizată, ceea ce face ca teoria automatelor să devină și ea unul dintre fundamentele științifice ale esteticii informaționale.

Limitele principiale ale acestui demers experimental, în încercarea de a descrie exhaustiv opera de artă, apar cu deosebită pregnanță cînd se încearcă să se distingă, pe baza lor, creații artistice deliberate de fenomene cu efecte estetice întîmplătoare (frumosul natural) sau de produse estetice aleatoare ale computerelor. Rămînînd permanent doar la nivelul prezenței ontice a obiectului, la cel al fizicalității sale concrete *hic et nunc* — și făcînd abstracție de factorii psihosociali ai apariției, semnificației și finalității acestor opere, — estetica informațională nu mai dispune de nici un criteriu de distingere între sfera *naturală* și cea *creată* (artificială) a esteticului. Ea poate calcula, cu suficientă rigoare, cantitatea de informație estetică transmisă de fiecare obiect sau fenomen în parte, spre a constata dacă trece dincolo de pragul perceptiv minim al banalului și neinteresantului sau dacă nu depășește limita maximă admisă de pragul perceptiv al originalității și noutății, dincolo de care, din cauza complexității prea mari a mesajului, nu mai percepem decît un „zgomot” neinteligibil. Estetica informațională va constata așadar dacă, alături de realitatea sa fizică, obiectul sau starea respectivă deține și o realitate estetică. Analizînd exclusiv obiectul, în prezența sa ontică, cercetarea experimentală face abstracție de faptul dacă informația estetică pe care o detectează este produsul unei intenții comunicative sau al hazardului, dacă organizarea semnelor estetice

respectiv este reflexul unei dorințe de a transmite ceva, dacă ele au sau nu rolul de a transporta un mesaj. Ea stabilește doar gradul de complexitate și de originalitate a structurării obiectului, precum și posibilitatea acestuia de a putea fi interpretat, receptat ca un mesaj cu sens, indiferent dacă această interpretare corespunde sau nu finalității reale a obiectului. Stabilind existența, în cadrul fenomenului cercetat, a unei anumite mărimi estetice, demersul constatativ al esteticii informaționale este incapabil (și neinteresat) să opereze o distincție ontologică între un produs uman și unul natural sau aleatoriu. Acestea sînt și limitele principale care îi opresc demersul analitic în pragul judecării axiologice asupra semnificației și valorii umane și sociale a obiectului cercetat. Pentru a depăși acest prag criteriile cantitative, informaționale sînt insuficiente, estetica trebuind să-și amintească faptul că este o disciplină filozofică și să facă apel la coordonatele mai complexe, social- istorice și psihologice prin care a explicat originea și semnificația artei ca mijloc de expresie<sup>1</sup> exclusiv<sup>2</sup> uman. Așadar, analiza exhaustivă a fenomenului estetic nu se încheie odată cu datele — oricît de importante — furnizate de estetica experimentală constatativă, luînd sfîrșit abia prin includerea lor într-o viziune filozofică cuprinzătoare. Nefiind punctul ter

minus al demersului analitic și constatativ, estetica informațională reprezintă totuși unul din punctele de plecare *indispensabile* ale teoretizărilor filozofice ulterioare. Deși nu este formalizabil, actul interpretării filozofice poate dobîndi, cum am arătat, un substanțial spor de siguranță și obiectivitate, prin formalizarea și matematizarea judecăților existențiale, de tip ontic, pe care se bazează.



Desigur, demersul experimental, precumpănitor descriptiv și constatativ, propriu mai tuturor *metodelor* prezentate mai sus, nu trebuie să nege sau să concureze demersul filozo-, fico-interpretativ, de tip tradițional. Cele două *atitudini* față de obiect trebuie, dimpotrivă, să se completeze și impulsioneze reciproc. Noile și vechile metode și procedee de investigație a artei trebuie să exercite, una față de cealaltă, o *funcție corectivă*, în vederea diminuării unor aprecieri teoretice, critice sau istorio- grafice irelevante, a unor speculații bazate pe un impresionism desuet sau a evitării unor absolutizări scientiste vulgarizatoare și simplificatoare. Devine astfel evident că falsele alternative „estetică filozofică” sau „estetică experimentală” trebuie să i se răspundă și *una și alta* sau, mai exact, *una prin alta*.



## Sub semnul unei noi relații filozofie-estetică

Ca orice disciplină teoretică, estetica își formulează principiile, ipotezele și problemele sale într-un limbaj constituit dintr-un sistem coerent de categorii și expresii conceptuale. Ea vehiculează astfel de categorii ca *frumosul*, *imaginea*, *gustul*, *stilul* etc., simbolizînd lingvistic, nuanțat și esențializat, diferite caractere ale obiectului și comportamentului estetic.

Judecata estetică, referitoare la un fenomen existențial sau artistic, declanșator de atitudine estetică, presupune o predicție specifică, exprimată în termenii unei „specialități”, mai mult sau mai puțin conturate și maturizate. Despre articularea discursului estetic ca un limbaj profesionalizat putem vorbi însă cu anumite rezerve, deoarece semnificația conceptelor lui nu este, de regulă, de strictă „specialitate”: ea nu se îndepărtează radical de înțelesul în care ele sînt utilizate într-o limbă comună, ca expresii verbale ale unor reacții estetice trăite la nivelul lor intuitiv (așa se explică, poate, originea „adjectivală” a mai multor categorii estetice). De asemenea, o serie de noțiuni au fost treptat asimilate printr-un transfer din alte limbi ale cunoașterii umane, iar termenii cei mai specifici (categoriile estetice) se redefinesc de fiecare dată într-un context larg filozofic.

Înăuntrul fiecărei concepții estetice limbajul vehiculat se supune unor anumite norme de organizare internă care sînt funcție de tipul de modelare teoretică a obiectului. „Construcția obiectului în estetică”, „încercarea repetată și neostenită a prinde realitatea estetică în cristalizări deosebite și la lumina unor împrejurări variate ale spiritului”<sup>1</sup> nu poate fi realizată în afara unei anumite opțiuni filozofice, care constituie un fel de supradeterminare a cadrului general în care se mișcă reflexia estetică. Caracterul in-formant al crezului filozofic este lesne de relevat: cele două orientări filozofice fundamentale — idealistă și materialistă —, care se distanțează chiar în ceea ce privește concepția asupra naturii și rolului categoriilor în cunoașterea umană, își pun amprenta asupra sistemului categorial al este

## 4. Limbajul categorial al esteticii

ticii, elaborat în contextul lor, nu numai relativ la conținutul intrinsec al fiecărei categorii în parte, dar și asupra criteriilor de sistematizare a întregului corpus noțional.

Astfel, după cum remarcă G. Lukács, în structura esteticilor de inspirație idealistă se poate desprinde acțiunea deformantă a principiului de ierarhizare categorială obligatorie, pe baza decretării apriori a caracterului superior sau inferior al activității estetice în raport cu celelalte forme ale creației spirituale. Sistemul categorial se organizează, de regulă, în jurul unei axe pe care o constituie o anumită categorie estetică, privilegiată grație „transparenței” sale pentru premisele filozofice implicate. Estetica lui Hegel, de exemplu, comportă o serie de ierarhizări care susțin întregul ei edificiu și care nu pot fi ignorate în descifrarea semnificației particulare a categoriilor angajate. Să amintim în treacăt cîteva din ele: dat fiind că ipostazierile Spiritului absolut în automișcarea sa sînt calitativ inegale, *frumosul natural* este mai degrabă ignorat ca nereprezentînd interes teoretic; la rîndul său, *frumosul artistic*, ireductibil ca întruchipare a Conceptului concret, este considerat inferior în raport cu ansamblul formelor de manifestare a spiritului teoretic; evoluția artelor, privită ca „dezvoltarea idealului în formele particulare ale frumosului artistic”, va fi și ea examinată în lumina ierarhiei valorice funcție de realizarea fuziunii între aparența sensibilă (exterior) și idee-concept (interior). Toate aceste ierarhizări sînt impuse de modul speculativ în care se postulează filozofic primatul „împărăției umbrelor” față de mișcarea „lumii profane”. Iată de ce studiul categoriilor și sistematizărilor categoriale, deși constituie o puternică tradiție a esteticilor idealiste, în speță a celor „clasice”, rămîne deficitar prin însăși inspirația lor generală

<sup>1</sup> Tudor Vianu, *Construcția obiectului în estetică*, în voi. *Opere*, București, Edit. Minerva, 1978, voi. 7, p. 422.

filozofică și poate fi valorificat numai pe baza unei reconstrucții fundamentale noi, așa cum a procedat Marx cu dialectica lui Hegel. Terenul acestei reconstrucții îl constituie noua concepție a lui Marx despre istorie în ansamblu, în particular despre modalitățile apropiierii de către om a lumii, a interacțiunii lor și, pe această bază, a ierarhiei lor mobile.

În spiritul noii viziuni asupra istoriei, fenomenul estetic este considerat în „ansamblul activităților omenești, al reacțiilor omenești față de lumea exterioară”<sup>2</sup>. Postularea apriorică a principiilor estetice a fost înlocuită cu o reală problematică complexă privind geneza și esența formelor de obiectivare a atitudinii estetice și reflexul acestora în planul expresiilor categoriale.

Reconstrucția teoretică a esteticii marxiste implică reconsiderarea ideii însăși de sistem, care a fost reținută sub formă de analiză categorială a fenomenului estetic. În accepțiunea marxistă, sistemul presupune deopotrivă puterea de totalizare a cunoștințelor acumulate, de unificare și structurare a acestora conform unui principiu metodologic regulativ, precum și aptitudinea mobilității, deschiderii, adaptării la noile investigații teoretice. La baza unei asemenea sistematizări dialectice stă concepția unitară asupra esteticului ca expresie particularizată a unui proces istoric și immanent de afirmare a omului prin transformarea mediului înconjurător într-o lume proprie a lui și pe măsura esenței sale generice.

Apartenența esteticii marxiste la concepția filozofică materialist-dialectică reiese cu pregnanță din interpretarea conceptului de *estetic* care angajează o confruntare filozofică dintre cele mai decisive pentru întreaga orientare metodologică a disciplinei și reclamă un tip nou de organizare și omogenizare a structurii ei categoriale.

Din punct de vedere logic, categoria de *estetic* aparține familiei de metacategorii, care joacă un rol decisiv în delimitarea universului discursului estetic și are o funcție provizoriu constitutivă. Totodată, ea se comportă și ca un concept de bază care reține momente stabile din mișcarea formelor istorice ale activității estetice, deopotrivă elementare, în raport cu complexitatea experienței reale, și

definitorii, tipologic, pentru întreg domeniul circumscris.

Ireductibilitatea calitativă a domeniului delimitat prin conceptul de estetic impune stabilirea echivalentului specific al categoriilor filozofice, încorporate în limbajul estetic. Astfel de categorii ca *siibiect-obiect*, *jornă-con-ținut*, *relativ-absolut* sau *libertate-necesitate* trebuie să capete o semnificație particulară fără de care nu pot deveni operabile în cercetarea estetică. Ele încetează de a mai fi simple repere pentru complicatele demonstrații de „potrivire” a domeniului estetic cu acest tip de examinare (ceva asemănător putem constata în cazul sistemului speculativ al lui Schelling, care este construit pe baza articulării categoriilor antinomice ca: finit-infinit, conștient-inconștient sau real-ideal). Integrarea firească a acestor categorii într-un discurs estetic rămâne funcție de dezvoltarea naturii profund dialectice a esenței esteticului. Operația a fost efectuată în mod strălucit de esteticianul marxist G. Lukács, din opera căruia desprindem preocuparea majoră de a găsi un răspuns concludent la întrebarea „care sînt formele, relațiile, proporțiile specifice etc. pe care lumea categoriilor, comună oricărei reflectări, le capătă în activitatea estetică”<sup>3</sup>. Rod al unei meditații sistematice, el a avansat ideea după care întreaga reflectare artistică este dominată de categoria de *particularitate* ca expresie a tipicității în artă. În consecință, ea a fost supusă unor modificări, mai exact, semnificația sa a suferit o „lărgire justificată”. Cu aceeași putere de convingere Lukács dezvăluie contradicțiile constitutive ale esteticului care ne obligă la o specificare, de pildă, a categoriilor *obiectiv-siibiectiv*: „Ceea ce în orice alt domeniu ar însemna idealism filozofic, anume aserțiunea că nu există obiect fără subiect, constituie o trăsătură esențială a obiectualității specifice a esteticului”<sup>4</sup>. Prin urmare, semnificația lor particularizată se datorează faptului că obiectivitatea maximă a esteticului se obține, paradoxal, printr-o maximă raportare la subiect.

Cît de necesară este o asemenea operație de reexaminare a categoriilor filozofice în contextul teoriei estetice rezultă și din următorul exemplu. În limbajul esteticii apar frecvent categoriile filozofice de *conținut* și

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 264.

<sup>2</sup> Georg Lukács, *Estetica*, București, Edit, Meridiane, voi. I, 1972, p. 77.

*formă* și nu rareori utilitatea lor în analiza operei de artă a fost pusă la îndoială. Această atitudine refractară se datorează mai ales unei practici nefericite de \_ a le transpune mecanic în planul esteticii. În particular, este întâmpinată cu obiecții postularea primatului conținutului asupra formei. În analiza estetică această idee necesită o serie de precizări în funcție de diversele situații problematice: opera ca act de creație, când artistul are de-a face *încă* cu un *material* artistic în curs de obiectivare; opera ca produs finit avînd *deja* conținutul și forma într-o anumite relație de unitate structurală. În primul caz, procesul de zămislire a operei este uneori la cheremul unor stimuli imprevizibili, care depășesc orice presupuziție teoretică. Doar în principiu putem vorbi de dominarea intenției artistice, ca mesaj, asupra mijloacelor de expresie utilizate. În cel de-al doilea context, al procesului de receptare, opera este înregistrată ca o totalitate indivizibilă, părțile ei constitutive fiind percepute de conștiința estetică drept o imagine integrală. Așadar, determinarea formei de către conținut străbate o serie de medieri și reculuri, realizîndu-se inegal în diferitele faze ale interacțiunii acestor două componente ale operei. Explicarea relației lor dialectice rămîne indispensabilă în orice analiză estetică a operei indiferent de perspectiva și instrumentația noțională adoptate.

În operația de circumscriere mai riguroasă a structurii categoriale este necesară și specificarea celor două compartimente constitutive ale disciplinei esteticii: *esteticul* și *artisticul*. Sfera mai vastă a esteticului cuprinde deopotrivă *esteticul artistic* și *esteticul extra-artistic*. Această distincție nu este o simplă decupare „geometrică”, întrucît ea solicită introducerea unor noi criterii în analiza raporturilor posibile de suprapunere sau interferență. Trebuie menționat, în primul rînd, criteriul finalității și funcționalității sociale care determină configurația valorilor create, precum și ponderea, mai mare sau mai mică, a intenționalității strict estetice în substanța acestora. De asemenea, diferențierea celor două subdiviziuni ale esteticului se accentuează pe măsură ce se ia în considerație statutul ontologic diferit al domeniilor examinate.

Totodată *artisticul*, cel puțin în geneza sa, depășește sfera relațiilor cu *esteticul*. Exegeza

unei opere de artă scoate în evidență o complexă conlucrare la ființarea ei a factorilor socioculturali care exceda sfera esteticului propriu-zis. Faptul metamorfozării existentului într-un fenomen estetic îl datorăm actului de creație artistică, care de regulă constă în revelarea semnificațiilor estetice într-un material brut al vieții, neutru ca atare în raport cu un anumit tip de valorizare.

Deși relativă și convențională (= conceptuală), această delimitare are rațiunile sale în organizarea categorială a disciplinei estetice. Estetica marxistă rupe cu tradiția kantiană de a considera întreaga sferă a esteticului, să-i spunem existențial, drept „nedemnă” de meditație filozofică. Delimitarea operată mai sus are drept scop să-i rezerve artei (artisticului) locul privilegiat și, totodată, să o situeze în ansamblul activităților estetice. Amploarea ce i se conferă analizei artei în economia disciplinei estetice și, respectiv, introducerea unui număr mare de concepte noi pentru efectuarea acesteia se explică prin *exemplaritatea* creației artistice pentru întreaga varietate de forme ale activității estetice. „Artisticitatea”, în accepțiunea sa de gest creator, rămîne unul din criteriile de bază în definirea caracterului estetic al activității umane desfășurate în afara domeniului profesionalizat al artei. Totodată, arta, înțeleasă ca o formă de activitate estetică, se deschide unei analize ale cărei exigențe se stabilesc dincolo de teritoriul ei intrinsec. Prezența concomitentă a ambelor tipuri de analiză categorială contribuie la unitatea internă a capitolelor, relativ independente (arta și esteticul extraartistic) în cadrul esteticii în ansamblu. Astfel pot fi evitate unilateralitatea teoriei estetice și o serie de confuzii privind, în particular, statutul și geneza artei.

În unele doctrine estetice contemporane, conceptul de *estetic* este redus adeseori la cuprinsul sferei de trăire estetică (teoriile *Einfühlung*-ului sau naturalismul american), la actul de participare a conștiinței estetice în constituirea obiectului estetic (estetica fenomenologică). Urmările unei asemenea tendințe pe planul structurii categoriale se resimt prin absența aproape completă a conceptelor estetice de bază și, totodată, prin abundența noțiunilor adjectivale, ce exprimă cele mai mici nuanțe ale trăirii estetice, făcînd excesivă prezența limbajului psihologizant.

Există și teorii estetice care se construiesc exclusiv pe problematica artei (estetica formalistă, curentul *Kunstwissenschaft*) sau receptării ei (estetica informațională). Metodologia lor, tehnicile de cercetare și aparatul conceptual nu le îngăduie să-și finalizeze investigațiile în ample sinteze estetico-filozofice. Ele au valoare cognitivă în măsura în care obiectivează cu mijloace analitice proprii anumite aspecte, trăsături ale operei (de regulă, de ordin structural). Ele nu se ridică însă la rang de estetică în sens filozofic tradițional, din lipsa unui câmp mai larg de referințe axiologice, psihosocioculturale, mai adaptate comprehensiunii, valorizării și interpretării totalizatoare.

## ***Nucleul categorial al limbajului esteticii.***

### ***Tipuri de corelare***

Prin conceptele de *estetic* și *artistic* am fixat acel dublu plan în care sînt considerate categoriile estetice fundamentale. Aceste concepte limitative nu pot fi, însă, explicate plecînd de la propriul lor conținut. Premisă și rezultată a unei operații de sistematizare deopotrivă, el se clarifică treptat pe parcursul analizei tuturor compartimentelor unei concepții estetice și, mai ales, în lumina considerațiilor privind natura și funcționalitatea valorilor estetice fundamentale.

Nucleul limbajului estetic îl constituie categoriile estetice fundamentale (*frumosul*, *sublimul*, *tragicul*, *comical* și *uritul*). Deși extrem de diversificate în semnificația lor istorică, ele au prin structură ceva inalienabil, ceva „permanent”, altfel, cum remarcă Tudor Vianu, n-am putea, de pildă, „să recunoaștem falsele opere sublimite”.

Încă din antichitatea greacă au fost intuite principalele caractere ale valorilor estetice. Astfel, întîlnim reprezentările cosmologice asupra frumosului (Homer, Democrit), construcțiile logice ale ideii de frumos (Pitagora, Platon), intuiția dialectică a caracterului antinomic al valorilor estetice (substanță și idee), precum și primele încercări de a elucidă teoretic principiul antropomorfismului ce stă la baza oricărei creații mitologice.

În contextul spiritualității epocii, dominată de un sincretism cultural, este explicabilă prezența unor anume accente în modul de elaborare a categoriilor estetice. Valoarea estetică de *frumos*, de pildă, a fost relevată mai pregnant în raporturile sale cu binele sau cu înțelepciunea (= adevăr) și mult mai palid (sau deloc) cu celelalte valori estetice corelative sau opuse. Apoi, numai frumosul a fost examinat în ambele ipostaze, ca un atribut al realității și al plămuirilor artistice. Dacă în căutarea definiției generice a frumosului Socrate recurge la demersul inductiv (*Iliippias major* — Platon), plecînd de la *lucruri frumoase* și *ființe frumoase* spre dezvăluirea determinărilor generale ale *frumuseții* lor, valoarea estetică de *tragic* este considerată exclusiv sub specia sa de construcție artistică supusă unor reguli în vederea obținerii efectului catartice asupra spectatorului (*Poetica* — Aristotel). Relevarea sensului metafizic al tragicului va fi o experiență teoretică cîștigată mult mai tîrziu, abia în epoca modernă.

În evoluția ulterioară a concepțiilor estetice europene, care nici pe departe nu se prezintă ca o acumulare progresivă și „bine ritmată”, se va semna o înclinație certă spre elaborarea categoriei de frumos, chiar și în cadrul acelor teorii care sînt „antisistemate” în mod programatic. Frumosul se traduce într-o mulțime de substitute ca: perfecțiune, proporție, armonie, plăcere, simbol al divinității, întruchipare a ideii, a adevărului, expresie a iscusinței omului, stimulent al emoțiilor, unitate în diversitate, ordine, formă, joc al facultăților, sublimarea instinctului sexual, expresivul etc. Asistăm fie la o restrîngere a cuprinsului categoriei de frumos pînă la determinările pur formale și chiar exterioare, fie la o extensie în cazul cînd frumosul devine sinonim cu ideal de viață în genere, expresie a plenitudinii sentimentului vital. Prin tot acest hățiș de semnificații și accepțiuni răzbat două tendințe directoare: una ontologică, preocupată de caracterele obiective ale valorii de frumos, cealaltă, psihologică, care problematizează cu precădere atitudinea emotivă și reflexivă a subiectului în fața obiectului estetic<sup>5</sup>. Poziția preferențială poate fi rezultatul unei limitări deliberate a studiului estetic la un cerc de probleme pe care le sugerează și

<sup>5</sup> Guido Morpurgo-Tagliabue, *Estetica contemporană*, București, Edit. Meridiane, 1976, v. II, p. 396.

actualizează practica artistică în curs sau consecința apariției unui curent filozofic nou care impune o nouă integrare a unor probleme „vechi” de estetică. Constituirea doctrinei estetice ca o amplă sinteză teoretică presupune o sensibilitate bivalentă în fața acestor două surse modelatoare.

Aspirația către o asemenea sinteză este pe deplin susținută de premisele metodologice ale esteticii marxiste, care permit să restituim secrierii categoriale un echilibru, necesar stăpînirii teoretice asupra „substanței mișcătoare” a fenomenului estetic. În reconsiderarea obiectului esteticii a fost reținută poziția centrală a categoriei de frumos, dată fiind natura sa valorică afirmativă, ceea ce o face să fie asimilată expresiei plenare a idealurilor umane ale fiecărei epoci istorice în constituirea sistemului categorial, frumosul figurează deopotrivă ca o categorie desemnînd trăsăturile particulare ale unor anumite relații ontologice și ca un nucleu valoric în raport cu care se precizează caracterul și locul celorlalte valori estetice. În această din urmă calitate, frumosul însumează, dacă se poate spune așa, „pozitivitatea” tuturor valorilor umane, mai ales în dimensiunea lor idealizant-proiectivă. De aici nu rezultă însă caracterul convertibil al valorilor de *sublim*, *tragic*, *comic* sau *urît*; fiecare din ele are conținutul său ireductibil, exprimă o determinare rațională și afectivă a esteticului în forme particularizate.

Fără să ne hazardăm într-o definiție a categoriei de *sublim*, o putem totuși aproxima și sugera prin asocierile ei cu *măreț*, *eroic*, *monumental* etc. Se degajă astfel ideea unei potențări valorice maxime, autodepășirii condiției umane spre împlinirea unui ideal înălțător în numele și spre binele întregii umanități. De-a lungul metamorfozărilor sale istorice, sublimul își păstrează „identitatea” tocmai datorită acestui nucleu semnificant, sugerînd de fiecare dată prezența în lume a aspirației umane spre absolut. Pe acest temei se stabilesc atît corelările sale cu celelalte valori estetice, cît și implicațiile etice dintre cele mai relevante.

*Tragicul* aparține prin excelență sferei umanului și datorită aderenței sale mai directe la eveniment (real sau imaginar) se lasă surprins într-o formulare laconică și totodată esențializată de felul: *pieirea valorii umane*. Situația

tragică presupune un conflict care se instituie între acțiunea umană nobilă, dreaptă, vizionară, și condițiile implacabil ostile realizării ei practice. Spectacolul înfrîngerii, zădărnicii inevitabile a unei inițiative istorice sau individuale, îndreptățite în perspectiva evoluției ulterioare a umanității, generează un complex sentiment al tragismului, o compasiune însoțită de efectul catartic al revelației privind invincibilitatea eroului tragic. Prezența valorii umane periclitată și dimensiunea luptei, a conflictului rămîn definitorii în circumscrierea fenomenului tragic.

Acoperind o gamă vastă și multicoloră a rizibilului, *comicul* este construit pe anumite contraste care, gradual extrem de diferite (de la semnificația *qui pro* gw-ului pînă la cea a automatismului verbal) se stabilesc între aparență și fond, mijloace și scop etc. Măștile comice ascund ceea ce este vidat de valoare, caduc, rigid, fals și vicios în raport cu o anume tablă de valori umane. Actul de demascare

— rîsul — este un semn de satisfacție și o formă de protest față de „diformitățile sociale” (T. Vianu) și „slăbiciunile omenești de ordin moral” (N. Hartmann) ironizate, persiflate, parodiate, satirizate etc. Modalitățile comice variază de la umorul generos la sarcasmul caustic, după cum și „răul” vizat are diferite rezonanțe pe plan social.

Mai curînd subînțeles de-a lungul veacurilor în conștiința estetică, *urîtul* devine problematizat teoretic abia la începutul secolului al XIX-lea și reconsiderat mai ales sub raportul valențelor sale artistice. Inițiativa aparține artei romantismului și teoreticienilor ei (Fr. Schlegel, V. Hugo) care îi atribuie importanță în transpunerea realității în planul artei a prozaismului vieții burgheze. Elaborarea mai sistematică a *urîtului* o întreprinde C. Rozenkranz în lucrarea *Estetica urîtului* (1853) care constituie prima încercare de a-l trata în conținutul său „substanțial” și a-l supune unei clasificări. Identificat cu răul, opus frumosului, calificat drept o valoare negativă, *urîtul* este analizat sub modalitățile: amorf, asimetric, dizarmonios, hidos, respingător, trivial etc. Creația poetică a lui Ch. Baudelaire anticipează corelările semnificative ale urîtului cu frumosul sau absurdul. Repudiînd conceptul clasicist al frumuseții, degradat prin banalizare, el pledează pentru un frumos bizar care-și sporește misterul grație fuziunii

cu urîtul. Ideea potrivit căreia „din urît poetul va face să se nască un farmec nou” va fi relansată și revalorificată în arta secolului al XX-lea, în speță în creația suprarealistă și expresionismului cu predilecția lor pentru „zona umbră a vieții”. Departe de a fi o simplă „expresie artistică greșită” (B. Croce), urîtul este considerat în prezent drept „produsul (...) unei construcții pozitive (...) fără raport de negație cu frumosul” (R. Polin). „Negația” însă nu încetează să funcționeze la nivelul opțiunilor ideologic-existențiale ale artistului și ale receptorului atunci când urîtul transpare ca o dimensiune estetică a proceselor de alienare.

Rezumând astfel cuprinsul fiecărei categorii estetice fundamentale, putem conchide că ele relevă structura internă a formelor estetice distincte, cu aspectele ei statice și dinamice. Iată de ce ni se pare inexact (sau insuficient) să le considerăm drept „modificări ale frumosului” — formulă mult timp vehiculată în istoria esteticii și susceptibilă de interpretări diferite. Relațiile intercategoriale se stabilesc și se mențin grație mișcării lăuntrice dialectice proprii fiecărei valori în parte și nu se reduc la o simplă acțiune de „modificare”. În acest context subscriem la opinia esteticianului grec E. Moutsopoulos care consideră greșită încercarea de ierarhizare a categoriilor estetice avînd drept normă frumosul: „Mai corect ar fi să spunem că acestea se proiectează pe fondul categorial al frumuseții, care constituie și condiția oricărui obiect estetic legitim, chiar și a aceluia în care sînt conținute și elemente de urîtenie, de ajuns ca acestea să se justifice din punct de vedere estetic”<sup>6</sup>.

În spiritul dialecticii marxiste, categoriile estetice trebuie considerate în natura lor contradictorie, ca expresii ale gândirii abstracte asupra esteticului care îl organizează logic la nivelul manifestărilor sale esențializate. Amănuntul, fenomenalitatea acestuia diversă și imprevizibilă vor fi inevitabil sacrificate în favoarea a ceea ce se prezintă drept „calm”, legic, repetabil și definitoriu pentru un ansamblu întreg de forme mai mult sau mai puțin relevante. Dar tocmai dubla trăsătură a valorilor estetice — cu elementele lor invariabile

și relative, circumstanțiale — ne permite să operăm mai multe tipuri de relaționări intercategoriale. Ele sînt de ordinul opoziției, dihotomiei sau complementarității. De la început trebuie menționat faptul că raportul de opoziție (valori afirmative și negative) se menține doar la nivelul foarte abstract al analizei și atîta timp cît nu apelăm expres la o experiență artistică. Pe măsură ce abandonăm această perspectivă ni se dezvăluie marea putere de conectare a valorilor estetice, interferențele dovedindu-se a fi aproape modul lor firesc de existență.

Dihotomia *frumos-sublim*, relație larg dezbătută în istoria esteticii, presupune deopotrivă unitatea și opoziția. Comuniunea acestor două valori estetice rezidă în caracterul lor finalmente afirmativ în consonanță cu înclinațiile și atitudinile autentice umane, istoricește determinate. În particular, se invocă și inspirația lor comună la perfecțiune (E. Souriau), care, însă, marchează de îndată și o deosebire între ele, aceea a perfecțiunii împlinite și perfecțiunii voite.

Prin caracterul său supradimensional (fizic — colosal, nemărginit, copleșitor; spiritual — măreț, eroic, patetic), sublimul se opune unor astfel de atribute ale frumosului ca armonios, echilibrat sau senin. Opoziția apare și mai vizibilă (dar nu absolută) odată cu introducerea celui de-al doilea termen de comparație

— *tragicul*. Manifestînd afinități profunde cu frumosul pe aceeași traiectorie de afirmare viguroasă a personalității umane, *tragicul* se suprapune cu *sublimul* în componenta sa structurală definitorie: pieirea tragică a unui erou este „prețul” împlinirii valorii umane și tocmai datorită ei ni se revelează caracterul sublim al sacrificiului. Pe acest temei, văzut însă într-o optică filozofică diferită, Schiller pledează pentru varianta sublimă a tragicului, iar Nicolai Hartmann îl consideră drept un „caz particular al sublimului”.

Țesătura complicată a corelărilor categoriale se datorează faptului că valorile estetice nu există sub formă de esențe pure, fixe și indivizibile. *Frumosul* și *urîtul*, *tragicul* și *comicul*, *sublimul* și *josnicul*, ca modalități polare ale fenomenului estetic, grupează în jurul lor o serie de determinări distincte, cu ajutorul cărora se realizează trecerea de la o calitate dominantă la cealaltă. Astfel, *frumosul* există în mod concret în modalitățile:

<sup>6</sup> Evangelos Moutsopoulos, *Categoriile estetice*, București, Edit. Univers, 1970, p. 28.

*grațios, armonios, nobil, elegiac, eroic, tandru, patetic* etc. *Urîtul*, la rîndul său, poate fi recunoscut sub formă de *dizgrațios, penibil, hidos, josnic* sau *groasnic*. Asistăm aici la o penetrație reciprocă a valorilor de frumos, sublim și tragic și, respectiv, a valorilor de urît și comic. Ele se află în raport de complementaritate după cum sînt implicate determinările pozitive sau negative ale fenomenului estetic.

O nouă regrupare, nelipsită de interes teoretic, deși mai puțin utilizată, se poate obține dacă adoptăm un criteriu „cantitativ” de sistematizare. Există fenomene estetice majore și minore, de o tensiune și saturație semnificativă maxime și de un caracter „cotidian”, comun. Astfel privit, *sublimul* își dezvăluie înruderirea cu *tragicul* și *frumosul*, manifestîndu-se ca eroic, patetic, solemn etc. *Urîtul* cuprinde o sferă de manifestare a *monstruosului, groaznicului* sau *penibilului*, iar *comicul* rămîne o calitate dominantă cu o mulțime de nuanțe printre care, în ordinea regresiei cantitative, semnalăm următoarele: *sarcastic, satiric, caricatural, spiritual, amuzant* etc.

Toate aceste ramificații și subdiviziuni, oricît am încerca să le nuanțăm, rămîn niște „extracte” logice, purificate, clarificarea lor desfășurîndu-se cu precădere la nivelul unor tipuri generale. Imensa varietate a individualizărilor rezultă din mai multe întretăieri valorice simultane pe care nu le putem determina decît prin prisma unei dominante estetice. În final însă, un astfel de „mozaic” estetic se datorează îndeosebi faptului că fiecare categorie estetică în parte exprimă un anumit joc al contradicțiilor intrinseci.

Natura antinomică a valorii estetice a fost parțial intuită încă de gînditorii greci. Așa de pildă, în conceptul de *caiharsis* Aristotel deosebea cele două stări ale reacției estetice (*ajectul*, cu componentele sale de frică, entuziasm sau milă și rezultanta acestuia — *purificarea*, însoțită de plăcere), care corespund celor doi poli ai valorii de *tragic*: pieirea și renașterea (e drept, mai puțin tematizați de autorul *Podidii*). În dialogurile lui Platon găsim sugestii în legătură cu ironia socratică concepută ca un procedeu retoric care disimulează adevărata intenție a interlocutorului. Idealismul clasic german, moment culminant în elaborarea dialecticii premarxiste, surprinde cu finețe succesiunea dedublărilor și în planul sistematizărilor categoriale ale esteticii (în

special Hegel), stabilind principalele tipuri de antinomii.

Eficiența metodologică a principiului „dedublării unicului” va fi potențată odată cu valorificarea dialecticii hegeliene de către teoria marxistă asupra lumii care îl transformă mai întîi într-un principiu al lumii, al „tuturor proceselor lumii în automișcarea lor”. Sarcina unei sinteze științifice o formulează implicit Lenin făcînd pe marginea *Logicii* lui Hegel următoarea remarcă: „Reprezentarea obișnuită sesizează deosebirea și contradicția, dar nu trecerea de la una la alta, dar aceasta este lucrul cel mai important”, deoarece „numai *ridicate la culmea* contradicțiilor, diversitățile devin mobile (...) dobîndesc pulsația lăuntrică a automișcării și a vieții”<sup>7</sup>. Sistematizarea categorială în estetică trebuie să urmeze această cale cu atît mai mult cu cît „obiectul” ei este deja trecut prin filtrul atitudinii apreciative operate la nivelul „deosebirilor”: ceea ce se surprinde prin calificativul categorial de tragic sau comic a fost perceput înainte ca o situație tragică sau o „nepotrivire” comică, fapt care mărește exigențele teoretice în fața discursului estetic specializat. Grație dezvăluirii acestei „negativități”, o asamblare internă corespunzătoare va căpăta o gamă vastă de subdiviziuni care gravitează în jurul categoriilor estetice fundamentale și reprezintă adevărate modificări ale acestora.

Reevaluarea categoriilor estetice, zise tradiționale, în lumina metodologiei materia-list-dialectice atestă caracterul filozofic al esteticii marxiste și îi permite să abordeze sfera esteticului prin prisma atitudinilor umane fundamentale față de existență. Din acest motiv apare cu atît mai neîndreptățită tendința de desconsiderare a studiului privind categoriile estetice. Ea se manifestă mai mult sau mai puțin violent din partea celor care adoptă estetica de tip „galilean” (investigație și nu interpretare), ca în cazul lui Max Bense, și din partea unor esteticieni de seamă ai secolului care concep estetica drept „o doctrină filozofică specială”, ca în cazul lui Benedetto Croce. Esteticianul italian le repudiază ca fiind „concepte psihologice și empirice” reprezentînd „o serie de clase care se pot modela în modul cel mai diferit și multiplica

<sup>7</sup> V. I. Lenin, *Caiete filozofice*, București, E.S.P.L.P., 1956, p. 112.

după plac”<sup>8</sup>. El invocă o reală dificultate în definirea lor datorată coeficientului mărit al atitudinii subiective implicate, dar greșește atunci când le consideră lipsite de orice semnificație filozofică.

La antipodul acestei atitudini se află încercarea fenomenologului polonez Roman Ingarden de a cuprinde noțional întreaga gamă de „calități” estetice. Pe lângă valorile estetice fundamentale, pe care le regăsim sub denumirea de calități „metafizice”, Ingarden introduce o serie de subdiviziuni ca urmare a celor două tipuri de valorizare: *estetică* și *artistică*. Fiecare tip, la rândul său, se divide în subclase, conform caracterului calităților estetice. Astfel se ajunge la o numeroasă familie de categorii și subcategorii pe care limbajul estetic le assemblează într-un tot după un anumit număr de principii preconizate. Întrucât principala proprietate a valorilor estetice este considerată natura lor „fenomenală” (perceptibilă), majoritatea acestor noțiuni rezultă din „cunoașterea” trăirilor psihice în acte reflexive, ceea ce și explică numărul lor atât de mare. Categoriile estetice fundamentale sînt recunoscute doar ca expresii ale „calităților metafizice” prezente într-o operă de artă, cum ar fi, de pildă, caracterul josnic sau sublim al unui personaj sau demonismul unei comportări. Ontologia de tip fenomenologic a operei de artă, care a constituit temeiul amintitei variante de sistematizare categorială, nu permite o riguroasă ordonare internă a limbajului categorial cuprinzător, întrucât sînt nesocotite o serie de determinări esențiale ale fenomenului estetic. Meritul fenomenologului polonez rămîne circumscris la surprinderea corelației intime între diferite subclase de calități estetice, urmărite la anumite niveluri ale construcției artistice și experienței estetice și, respectiv, la nuanțarea expresiilor conceptuale ale limbajului estetic.

Dacă reacția lui B. Croce a fost justificată în fața unor sistematizări nereușite, sîntem în total dezacord cu opinia lui după care orice sistematizare este declarată în principiu inoperantă. Cît de eficientă din punct de vedere teoretic poate fi o sistematizare categorială depinde de valabilitatea principiilor de unificare și corelare adoptate, de capacitatea lor

de a preîntîmpina degenerarea categoriilor într-un soi de norme cu caracter pur logico-formal. Împotriva unei asemenea încremeniri scolastice sistemul categorial al esteticii marxiste este prevenit datorită promovării principiului metodologic al unității dialectice dintre logic și istoric. În planul teoriei estetice acesta se transformă într-o exigență metodologică a confruntărilor sistematizărilor categoriale cu o dublă istorie a practicii artistice și a meditației estetice. Analiza categoriilor în perspectiva „logicului” se desfășoară în prezența tacită, dar activă, a retrospecției care permite să stabilim ceea ce constituie „pulsția lăuntrică” a fenomenului examinat. Structura triadică a tragicului „viață-moarte-nemurire”, care se deslușește deja în cultul lui Dionisos, se va păstra în toate variantele sale istorice, artistice și existențiale. Dar ea rămîne o determinare abstractă și inconsistentă, dacă nu vom urmări manifestările ei concrete în diferite epoci istorice cu propria lor concepție asupra „caracterului tragic”, asupra destinului și menirii omului în societate, așa cum o exprimă conștiința artistică și teoretică a vremii.

Dubla confruntare a tabloului categorial cu istoria reală și evoluția practicii artistice rămîne o sursă veritabilă a diversificării și sistematizării lui neconținute. Cele mai imprevizibile din punct de vedere teoretic (speculativ) corelări categoriale ne oferă creația artistică, care, la rândul său, sensibilizează anumite fluctuații survenite deja în conștiința estetică a epocii. Cu greu am putea „prezice” fuziunea tragicului și comicului în varianta *absurdului* (farsa absurdă, comedia neagră), categorie dominantă a unei puternice mișcări artistice contemporane, generate de efectele alarmante ale unor mecanisme sociale de alienare din lumea capitalistă. În același context trebuie căutată și explicația frecvenței *urîtu- lui* în arta contemporană ca expresie a conștiinței și demnității umane frustrate. Relativizarea polarizărilor axiologice (ca și accentuarea lor posibilă) apare ca rezultat al unor mutații de ordin socio-cultural. Dar apariția unor noi valențe de interconectare este stimulată, într-un fel sau altul, de însăși natura contradictorie a valorilor *estetice*. Din acest punct de vedere ni se pare îndreptățită pledoaria lui I. Ianoși în favoarea principiului „dedublării unicului” ca „temei posibil al

<sup>8</sup> Benedetto Croce, *Estetica*, București, Edit. Univers, 1970, p. 160.



ordonărilor estetice”<sup>9</sup>, al modelării teoretice a experienței estetice care realmente este în stare să asigure unitatea structurală a limbajului estetic. Aplicarea lui nu exclude varietatea tipurilor de sistematizare categorială, dată fiind prezența diferitelor perspective de analiză și diversitatea materialului însuși supus ordonărilor.

Mobilitatea sistemului categorial rezidă nu numai în apariția unor îmbinări valorice noi, dar și în mutațiile de plan în cadrul sistemului, precum și în dispariția unora din categorii, mai exact, în atenuarea funcționalității lor. Se poate constata preferința pentru anumite categorii, manifestată într-o epocă sau alta a evoluției artistice și estetice: *frumosul* și *tragicul* au dominat conștiința și arta Greciei antice; *sublimul* s-a impus pe plan teoretic în secolul al XVIII-lea prin elaborarea sa de către esteticienii englezi și germani; *urâtul* cucerește treptat „dreptul în numele adevărului în artă” de a se afla în rînd cu celelalte categorii estetice începînd cu secolul al XIX-lea etc.

În principiu, aceste deplasări de accent sînt determinate de evoluția creației artistice care instituie un anumit tip istoric de percepție estetică a realității. Sînt cazuri însă cînd elaborarea preferențială a unei categorii răspunde exigențelor interne ale reflexiei teoretice care caută să pună de acord toate compartimentele sale. Să amintim, spre exemplificare, cadrul „ideologic” în care a fost frecvent întreținută discuția în jurul categoriei de sublim. În asemenea împrejurări primează în mod firesc valențele filozofice ale categoriei estetice, care este privită mai ales sub raportul *Weltan- schauung* -ului implicat.

Geneza categoriilor estetice ar putea să dezvăluie procesul de mărire treptată a coeficientului lor de generalitate, ca și cazuri de încetare a funcționării lor. Aceasta privește mai ales subdiviziunile categoriilor tradiționale. De exemplu, *grotescul*, care pînă la Renaștere desemna un anumit tip de ornament (descoperit într-o *grotă* romană) și era apropiat ca sens de „pitoresc”, odată cu romantismul german devine una din formele dominante ale comicului, iar în arta modernă semnificația lui estetică-filozofică sporește grație corelării mai directe cu *absurdul*. Dimpotrivă, categoriile

de *armonie* sau *măsură*, care au jucat un rol important în configurarea concepției antice asupra frumosului, își păstrează acum doar valoarea unor termeni auxiliari ce explicitează conceptul de structură. Cunoșcînd o largă circulație în estetica Renașterii, senzualismului englez și reluată în concepția estetică a lui Fr. Schiller, categoria de *grățios* își pierde semnificația majoră de altădată și „deviază cu ușurință către agreabil, fluid, arabesc”<sup>10</sup>, către aspecte evanescente ale esteticului. Șirul exemplificărilor poate fi prelungit, dar deja cele invocate mai sus ne sugerează ideea unei resistematisări continue a limbajului categorial, a flexibilității lui în fața modificărilor survenite în conștiința estetică a fiecărei epoci istorice.

### **Determinarea conceptuală a artei**

Conform delimitărilor preliminare, am examinat corelările și mutațiile ce pot fi sesizate în interiorul ordonărilor categoriale ale esteticii în genere. Motivul întîietății unei astfel de analize stă în ambivalența categoriilor estetice care sînt deopotrivă expresie a relațiilor estetice existențiale și a caracterelor esențiale ale creației artistice. Superioritatea incontestabilă a formelor artistice în revelarea valorilor estetice nu ne permite încă să îndreptăm efortul teoretic exclusiv asupra lor. Aceasta ar contravine principiului istorismului consecvent urmat, în lumina căruia arta apare ca un „joc secund”.

Teza lui Tudor Vianu, după care categoriile estetice „țin de conținutul eteronom al operelor, dar nu de forma prelucrării lor” este parțial amendabilă. Estetica marxistă le consideră a fi apte să exprime și ceea ce constituie cuprinsul intim al operei în laturile sale cele mai consistente din punct de vedere artistic, inclusiv construcția ei formală. Neintervenind, desigur, în amănunt, semnificația estetică, mai mult sau mai puțin latentă, a unei acțiuni umane, metamorfozată într-un subiect sau temă artistică (în cazul operelor literare), va impune selecția anumitor forme de configurare. Raportul este reciproc, deoarece un

<sup>10</sup> Evangelos Moutsopoulos, *op. cit.*, p. 55.

<sup>9</sup> Ien Ianoși, *Estetica*, București, Edit. didactică și pedagogică, 1978, p. 109.

eveniment istoric, de exemplu, generator de situații tragice poate fi melodramatizat, redus la un motiv minor printr-o prelucrare artistică neadekvată.

Observația esteticianului român este însă perfect valabilă referitor la faptul că studiul categoriilor estetice fundamentale nu acoperă încă teoretic întreaga operă de artă, în momentele ei constitutive și în structura sa. Ea reclamă o analiză amplă, detaliată de tip morfologic, tipologic și psihosociologic. Abordarea unor teme ca opera și artistul, opera și receptarea, arta și mediul social, unitatea și diversitatea artelor, clasificarea lor etc. angajează un aparat conceptual divers, supus înnoirii continue datorită apariției unor arte noi, integrării metodelor științifice în investigația estetică și dezvoltării fără precedent a mass-mediei. Totodată are loc lărgirea cîmpului de activitate interdisciplinară, ale cărei efecte se resimt puternic în aprofundarea studiului estetic. Asimilarea noilor investigații, care privesc mai mult sau mai puțin nemijlocit fenomenul artistic, se produce mai întâi în cadrul teoriilor de ramură care înglobează în limbajul lor specializat noi termeni și, respectiv, revizuiesc semnificația și sfera celor vechi.

În raport cu teoriile particulare asupra artei, discursul estetic trebuie să-și rezerve un anumit nivel de raționalitate a conceptelor vehiculate, care ar corespunde exegezei estetice cu caracter filozofic. Precumpănirea planului descriptiv și explicativ în investigațiile estetice contemporane duce uneori la nerespectarea acestei exigențe metodologice. Așa se întâmplă cînd se utilizează excesiv termenii lingvistici, fără să se țină seamă de climatul metodologic specific în care ei pot fi operabili. Așa se întâmplă uneori și în cazul tratării unor probleme privind natura socială a artei. Stilul oarecum „narativ”, adesea resimțit în explicitarea acestor probleme, se datorează deficiențelor existente în seriarea categorială la nivel superior. Un aflux continuu al datelor furnizate de cercetări sociologice concrete, atît timp cît n-au fost încă trecute prin filtrul reflecției critice, nu pot deveni „dovezi” convingătoare în susținerea tezei asupra originii și funcționării sociale a artei, nu pot compensa eficacitatea teoretică a unui sistem de ipoteze deductive. Sub arbitrajul unui astfel de sistem, elaborat în prealabil, exprimînd ideea conform căreia natura socială a artei este implicată în însăși substanța sa, „în sens unic și dublu al

angajării totale”<sup>11</sup> a artistului, putem încheia într-un tot unitar teoretic cele două direcții convergente posibile în analiza socialității artei: prima, promovată, de structuralismul genetic (L. Goldmann), care pleacă de la „studierea textului ca atare (...) în căutarea în interiorul lui a unei structuri semnificative globale”<sup>12</sup>, și cea de-a doua fiind inaugurată de teoria informației, care concepe opera ca un tip aparte de comunicare intersubiectivă. Analiza efectuată în aceste două direcții interferențe va supune materialul cercetărilor concrete de ramură unui examen critic care va aduce și unele corective necesare privind instrumentația conceptuală. Ele se referă tocmai la coeficientul de generalitate: dacă în cazul esteticii nu putem vorbi de o „prohibiție” pentru importarea conceptelor „străine”, avem dreptul să le pretindem să fie o expresie a unor structuri artistice semnificative.

Precizînd statutul limbajului categorial al esteticii, plecăm de la convingerea că arta, ca obiect al esteticii, trebuie considerată în contextul unor sisteme socioculturale, la intersecția cu diferite formații și activități extraartistice, ca o construcție finalizată și proces cu propria sa logică internă de organizare. Limbajul conceptual corespunzător nu poate fi dominat de niște termeni operatori de strictă tehnicitate, deoarece confruntările implicate sînt de natură filozofică și reclamă, deci, generalizări conceptuale mult mai ample. Într-o investigație globală a fenomenului de artă, ordonările morfologice și tipologice stabilesc corelarea momentelor constante și dinamice (formale și de fond) într-un proces istoric de constituire a unui *stil* sau *curent artistic*. Ele pot viza nu numai tabloul general al artelor, dar și aspectele structurale ale operei cu condiția: conceptele utilizate să aibă o valoare operațională considerabilă.

Predominanța sensului tipologic în cazul conceptelor de *realism* sau *baroc* face ca ele să suscite o amplă discuție estetică, să fie considerate drept expresia unor constante ale spiritualității umane. Pericolul unei lărgiri abuzive a semnificației lor prin cantonarea într-o ontologie existențială a umanului nu trebuie să conducă însă la o descalificare globală a însăși

<sup>11</sup> Galvano della Volpa, *Critica gustului*, București, Edit. Univers, 1975, p. 19.

<sup>12</sup> L. Goldmann, *Sociologia literaturii*, București, Edit. politică., 1972, p. 197.

perspectivei tipologice care desprinde unele noțiuni de o prea strictă aderență și aplicație istoriografică pentru a le apropia de statutul categoriilor estetice.

Printre categoriile ce vizează nemijlocit universul artistic structural al operei, pe primul plan se situează categoria de *poetic*. Esteticianul francez de formație fenomenologică, M. Dufrenne, o pune chiar înaintea categoriilor estetice tradiționale, identificând-o cu esteticul, iar autorul studiului *Categoriile estetice*, esteticianul grec E. Moutsopoulos, o include în familia așa-ziselor categorii determinative, care exprimă, după opinia autorului, „în chipul cel mai autentic intenționalitatea conștiinței”. Autorii amintiți ne oferă variante întrucâtva extreme ale interpretării acestei categorii. Sintem de acord cu M. Dufrenne în privința faptului că *poeticul* debordează nu numai domeniul profesionalizat al poeziei, dar chiar și sfera artisticului ca atare. El rămâne însă o temă de meditație filozofico-estetică, angajând și un studiu complex cu o instrumentație științifică dintre cele mai diversificate. Poeticile și retoricile examinează poeticul la nivelul comunicării poetice și al structurilor închise ale genurilor poetice. La ambele niveluri rămân însă zone neacoperite de competența metodologiei adoptate. Determinarea conceptului de *poetic* cu ajutorul metodelor lingvistice și al poeziei structurale presupune o „estetică implicită”: acțiunea unui criteriu prealabil stabilit în lumina axiologiei generale. Întrebarea „unde trebuie căutat poeticul?”, mereu reactualizată în ciuda coboririi în infimezimalul obiectului poetic, solicită, așadar, un efort conjugat al filozofului și al „gramaticianului”, poeticul aflându-se de fiecare dată „în altă parte” în funcție și de experiența artistică curentă. Practic, un răspuns unic la această întrebare este imposibil, dată fiind și diversitatea concepțiilor filozofice existente. Avizat de stadiul modern al cercetării poeticului, Dufrenne continuă să-i caute în „experiență”, consultând sensibilitatea și apelând la intuiția originală a acestuia. Pentru Heidegger, esența poeziei, a poeticului consta în instaurarea adevărului, iar Lukács o asimilează fenomenului de largă respirație filozofică al ființării omului în lume. Aparținând unor orientări filozofice evident diferite și chiar incompatibile, autorii menționați împărtășesc aceeași opinie după care *poeticul* se află printre categoriile de bază ale limbajului estetic.

Dacă poeticul este solicitat din ce în ce mai des în dimensiunea sa estetic-filozofică, sfera de semnificație fiind lărgită mult în raport cu accepțiunea sa, să zicem, clasică, categoria de *mimesis*, dimpotrivă, trece printr-o stare de „dezintegrare”, dând naștere la o serie de concepte derivate. O perioadă considerabilă din istoria esteticii această categorie însuma teoria asupra originii și naturii artei. Problematika fixată în jurul ei de către Aristotel (în *ce* constă imitația, *ce anume* și *cum* imită arta) s-a dezvoltat într-un amplu capitol care cuprinde studiul modalităților artistice de reflectare a realității. El vehiculează astfel de concepte ca *image artistică*, *idee artistică*, *convenție artistică*, *metodă*, *stil* etc. Trebuie precizat faptul că discursul estetic are toate șansele să nu „violetze” teritoriul teoriilor particulare asupra artelor, deoarece el reține doar trăsăturile comune tuturor genurilor artistice fie sub raportul genezei și funcționalității lor sociale, fie sub raportul entității lor structurale. În acest sens, conceptul de *compoziție* se utilizează tot mai frecvent în calitate de categorie estetică generală ca urmare a stabilirii unor elemente repetabile în ceea ce privește motivația artistică și demersurile tehnice angajate la realizarea construcției artistice.

Ceea ce prin tradiție estetica a însumat în categoria de *geniu* actualmente s-a diversificat într-o vastă problematică a procesului de creație. Delimitându-se de psihologia creației, dar folosindu-i aparatul conceptual, estetica abordează facultățile spirituale ale artistului (*intui-tivitate*, *fantezie*, *inspirație*, *putere expresivă*) prin prisma coeficientului de creativitate și autenticitate a transfigurării artistice obiectivității într-o operă de artă. Primează și aici atitudinile lui semnificative pentru întreg procesul de creație: *concepția despre lume*, *intenționalitatea* și *inventivitatea artistică*.

În legătură cu integrarea unor noțiuni în aparatul categorial al discursului estetic trebuie subliniat faptul că vechea subîmpărțire a categoriilor în estetice și extraestetice devine din ce în ce mai relativă. Ea se datora în principiu promovării unei anume formule a „filozofiei artei” care menține distincția netă între conținutul autonom și cel eteronom al operei artistice. Paradoxal, unele categorii se declară extraestetice tocmai în momentul în care li se recunoaște, fie și prin „alianță”, o anumită înrudire cu categoriile propriu-zis estetice. Distincția între „extraestetic” și „estetic”

rămîne relativă și mobilă în funcție de concepția generală asupra esteticului. Pe măsură ce se adoptă o accepție mai largă a conceptului de *estetic*, categoriile așa-zise extraestetice devin constitutive limbajului categorial al discursului estetic, cu condiția, firește, ca ele să fie apte a simboliza adecvat un anumit fenomen structural semnificativ. Sîntem martorii unor astfel de mutații în condițiile în care literatura, pictura sau arhitectura nu mai pot fi considerate „în afara fenomenelor de comunicare în masă sau în afara culturii globale care ni se schițează sub ochi la instigarea unei tehnologii galopante”<sup>13</sup>. Termenii ca *design* sau *kitsch*, care pînă nu demult aveau o circulație mai restrînsă, suscită un interes teoretic sporit în contextul preocupărilor mai sistematice privind mediul ambiant al omului modern.

În concluzie, ținem să subliniem că studiul limbajului categorial nu poate fi izolat de teoria pe care o exprimă. Definiția fiecărui termen dat

<sup>13</sup> Rene Berger, *Mutația semnelor*, București, Edit. Meridiane, 1978, p. 27.

presupune o reconsiderare sumară a întregului context teoretic în care el decupează cîmpul său operațional. Prin aceasta termenul științific se deosebește de un cuvînt — noțiune oarecare din vocabularul limbii comune. Așadar, „analiza fundamentală a limbajului estetic”, pe care o considera Pius Servien atît de necesară pentru precizarea statutului esteticii ca știință, implică o reevaluare a bazelor ei teoretico-metodologice, operație în urma căreia pot fi stabilite criterii de coerență și rigurozitate aplicabile la acest gen de discurs.

Desigur, n-am exclus existența unor teorii estetice care nicidecum nu se identifică după sistemul categorial descris aici. Esteticile contemporane, care se reclamă de la metodologia științifică, elaborează un limbaj mai mult sau mai puțin propriu, cu o vădită aspirație la univocitatea limbajului științific (estetica informațională sau semiotică). Ne-am referit la limbajul esteticii marxiste de inspirație filozofică. Sistemul ei categorial este implicat în întreaga sa substanță teoretică, îmbinînd coerența cu suplețea.

## ***Premise. De la estetica implicită 5. Contribuții românești la estetica explicită la dezvoltarea esteticii\****

în ansamblul spiritualității poporului român, vibrația în fața frumosului s-a structurat nu numai ca o atitudine pur contemplativă, în sensul estetic obișnuit al cuvîntului, ci și ca un cuprinzător și stenic patos existențial, implicat — cum s-a mai spus — în însuși modul de viață al omului din popor. O aprinsă și constantă sensibilitate pentru frumos, o artă populară autentică, de îndelungată tradiție, ce sintetizează la unele dintre nivelurile sale o anume *înțelepciune* estetică, constituie trăsături pregnante ale spiritualității poporului român, ce se impun—ca puncte de plecare — într-un demers riguros de reliefare a contribuțiilor românești la dezvoltarea esteticii. Spunem „puncte de plecare”, pentru că trăsăturile amintite condensează în substanța lor o *atitudine* estetică, capabilă de a dobîndi valoare de reper într-un sens foarte cuprinzător. Vom întări această afirmație cu cîteva argumente.

Folclorul, arta populară românească în general, pun în relief o *seducție estetică a existenței*, dar o seducție înțeleasă și trăită nu la modul pitorescului superficial și efemer, ci ca o gravă plenitudine umană în fața a ceea ce viața are mai durabil și mai pur. Este o trăsătură în sensul acelei solidarități a sufletului românesc pe care o elogia Lucian Blaga, ceva în genul unui „foc îngropat”<sup>1</sup>, seducție *regeneratoare* în incinta esenței umane, capabilă să depășească trăirile necontrolate, crispate, mortificările distrugătoare. Fără îndoială, *Miorița* este capodopera în care trăsătura amintită își află expresia ei desăvîrșită, în acel *elogiu estetic* al vieții pe care păstorul simte nevoia să-i facă în preajma unei bănuite și apropiate morți. Este vorba, în fond, de un astfel de elogiu, în sensul unei *retrospective* a trăirilor, cu valoare de *înțelepciune estetică* acumulată și adusă în prim-plan, într-un moment anume.

în perspectiva problematicii ce ne preocupă aici, o altă trăsătură remarcabilă pe care o degajă arta noastră populară este capacitatea transfiguratoare, *inventivitatea estetică a motivelor*, încărcată de acea fantezie simbolică aproape niciodată gratuită, dezvăluindu-și resursele în consensuri *funcționale*, intim legate de cerințe reale ale vieții poporului. în perspectiva acestei inventivități estetice, lucrurile înseși, cosmicitatea naturii — frecvent invocate — par să se însuflețească, umanizîndu-se intens, pentru a-și „resimți” consistența propriei substanțe, suculența pură a materiei din jur. Pentru calitatea estetică a acestui fond inventiv, transfigurator, stă mărturie — între altele — stilul predominant geometrizarant al artei populare românești. Un stil ce s-a structurat mai totdeauna cu fața spre exigențe ale vieții, ale dinamicii realității, însă nu în sensul unei figurativități mimetice, nu ca o copiere aplatizată, ci *selectînd* neîncetat pînă la crearea unor simboluri de maximă semnificație și rezonanță umană. Uneori, cum este cazul în proverbe și zicători, inventivitatea se structurează într-un mod *mai direct*, ca expresie condensată a unei înțelepciuni populare — o înțelepciune și de natură estetică —, acumulare îndelungată a unei experiențe umane iradiante. „Frumos picat din soare”, „Omul după grai, ca clopotul după sunet, îndată se cunoaște”<sup>2</sup>, astfel de „ziceri”, sprijinite din interior de o inepuizabilă încărcătură metaforică a limbii românești, de resursele caleidoscopice ale acesteia, trec deja la un soi de meditație estetică însuflețită, nici numai pur și deliberat conceptuală, dar nici numai strict imaginativă. în acest domeniu, filonul metaforizarant comportă deja deschiderea către o

\* Subsumat obiectivului acestui volum, capitolul de față nu-și propune o incursiune detaliată în istoria esteticii românești, ci cel mult o trecere în revistă a etapelor mai semnificative atît pentru perioada începuturilor, cit și pentru cea a dezvoltărilor explicite ale esteticii de sine-stătătoare.

<sup>1</sup> Lucian Blaga, *Trilogia culturii*, București, E.L.U., 1969, p. 126.

<sup>2</sup> Iuliu A. Zanne, *Proverbele românilor*, București, Edit. tineretului, 1959 p. 190—191.

anume pondere a raționalului, a unei judecăți estetice neprofesionalizate, ci impregnată de acuitatea unei spiritualități populare *evolute*.

Folclorul, arta populară românească și în general cultura poporului nostru, în sensul larg al cuvântului, s-au afirmat ca o creație *deschisă, polisemică*, cu multiple trimiteri spre rațional, afectiv și senzorial. Și poate că acea stare denumită „dor” — atât de frecvent invocată ca o trăsătură caracteristică a spiritualității noastre — este nu numai nostalgia fluentă și inefabilă, ci și un neîncetat *start* creator către împlinirea, către realizarea umană *multiplă*.

S-a observat nu o dată că sensibilitatea pentru frumos pe care o relevă folclorul, arta populară românească în ansamblu, posedă un ritm *echilibrat*. Considerăm necesară precizarea că profunzimea acestui echilibru estetic vizează adeseori armonizarea dialectică a unor năzuințe *tensionale*, dramatice, în drumul lor spre realizarea frumosului, a perfecțiunii. Unele creații de vîrf — *Meșterul Manole*, de pildă — mărturisesc prin întreaga lor structură un echilibru tensional ce se încheagă pe fondul unor astfel de eforturi spre perfecțiune, realizate în cele din urmă prin sacrificiul uman suprem.

Trăsăturile subliniate mai sus — firește, nu sînt singurele — cu privire la natura și calitatea deosebită a sensibilității estetice a poporului, a artei noastre populare, se impun prin însăși complexitatea reliefului lor, ca puncte de plecare în perspectiva contribuțiilor românești la dezvoltarea esteticii.

Apare, firește, deîndată întrebarea: estetica fiind o disciplină teoretică, cu categorii și principii proprii, cum pot fi încadrate amintitele trăsături neteoretizante, la modul explicit și conceptual, într-o perspectivă a esteticii, ce

— la noi — s-a structurat *în chip sistematic* abia în cea de-a doua jumătate a secolului trecut? Precizăm că se impune și considerarea unei estetici *implicite*, în sfera căreia să-și găsească locul cuvenit o originală seducție estetică a existenței, proprie poporului nostru, o anume înțelepciune estetică *expresivă*, cu atât mai mult cu cît astfel de trăsături și-au adus partea lor de contribuție chiar la închegarea treptată a esteticii ca disciplină sistematică. Dacă, începînd de la jumătatea secolului al XVIII-lea, estetica, în calitate sa de disciplină teoretică de-sine-stătătoare, s-a dezvoltat într-o serie de culturi europene — îndeosebi în Germania —

în modalități foarte abstracte, predominînd, nu de puține ori, analizele conceptuale pure, împinse la limită, suficiente lor înșile, situația nu este *întru totul* aceeași pentru evoluția esteticii românești. în perimetrul culturii noastre, emanciparea esteticii — chiar și atunci cînd ea s-a ridicat, în mod necesar, la un remarcabil nivel de teoretizare, de conceptualizare — a păstrat, ca o notă specifică a sa, o legătură mai organică, *fertilizantă*, fie cu solul creației populare în sensul larg al cuvîntului, fie cu dinamica literaturii și artei românești și totodată, în mod substanțial, cu sfera mai vie, palpitantă, a criticii literare și de artă. S-ar putea spune, eventual, că, în evoluția sa, estetica românească, dobîndind treptat altitudine teoretică, comparabilă — nu de puține ori ca nivel de sincronizare în contemporaneitate — cu rezultate obținute pe alte meridiane, *a beneficiat într-un mod mai constant de un „transfer” iradiant de substanță vie din partea solului național concret, a unei problematice culturale specifice*. Cu atât mai mult, se impune luarea în considerație și a unei estetici implicite, o suplețe, deci, o viziune mai cuprinzătoare și mai complexă, în constatarea și aprecierea nivelurilor ce au participat la dezvoltarea proprie a esteticii românești. în acest sens, ni se pare întemeiată opinia ce consideră că istoria esteticii nu se poate limita în chip exclusivist numai la istoria doctrinelor estetice exprimate pur conceptual, ci ea presupune considerarea conștiinței estetice într-o perspectivă foarte cuprinzătoare a cuvîntului, raportîndu-se și la „criteriile estetice care pot funcționa în afara doctrinei”, la „gusturile estetice și idealurile estetice în succesiunea lor”, la „ambianța artistică și contextul social-estetic, interesîndu-se oarecum și de sensibilitatea estetică pe care o degajă opera de artă, școala, curentele artistice, dar și de cugetarea estetică a poporului sau cărturarilor etc.”<sup>3</sup>. Astfel, Tudor Vianu în *Estetica* sa considera „un bun cîștigat adevărul că estetica trebuie să-și caute materialul ei în întreaga istorie a artei”, adăugînd totodată: „Istoria artelor *oferă* esteticii un material, deși ea însăși *nu este* un simplu material, ca una care presupune la rîndul ei o anumită elaborare”<sup>4</sup>. Această

<sup>3</sup> Ion Iliescu, *Geneza ideilor estetice în cultura românească*, Timișoara, Edit. Facla, 1972, p. 9.

<sup>4</sup> Tudor Vianu, *Estetica*, București, Edit. pentru literatură, 1968, p. 24, 25.

„anumită elaborare” poate fi asimilată conceptual cu ceea ce astăzi numim estetică implicită. O astfel de opinie nu este singulară în contextul teoriilor estetice contemporane, în condițiile în care teoria estetică a zilelor noastre este solicitată tot mai insistent să-și multiplice și să-și diversifice nivelul de investigație, în așa fel încât să-și întoarcă mereu mai pregnant fața spre rapida extindere existențială a esteticului, opiniile ce avansează o lărgire a sensurilor esteticii, ca disciplină, aduc un plus de înscriere în exigențele actualității. Guido Morpurgo-Tagliabue, de pildă, subliniază în acest sens că „o istorie ideală a gândirii estetice ar fi aceea care ar descrie legăturile ideilor între ele, ale teoriilor cu experiența estetică și ale experienței estetice cu experiența practică”<sup>5</sup>, iar Vladyslaw Tatar-kiewicz susține și mai accentuat o asemenea poziție nerestrictivă: „Istoria esteticii, când e înțeleasă în sensul ei cel mai larg, e alcătuită nu numai din enunțurile estetice explicate datorate esteticienilor, ci și din cele implicite în gustul epocii sau în operele de artă. Ea va îmbrățișa nu numai teoria estetică, ci și practica artistică, revelatoare pentru teoria estetică”<sup>6</sup>. Riscînd o apreciere, am spune că estetica românească — chiar dacă s-a dezvoltat sub raportul profunzimii teoretice, mai tîrziu decît în alte culturi — a evoluat totuși de la bun început, într-un consens constructiv al modernității tocmai printr-o implicare complexă a nivelurilor sale. Se poate susține mai mult, și anume că această glisare liberă a nivelurilor de la estetica implicită la estetica explicită s-a dovedit a avea o funcție creatoare, stimulativă, atît pentru începuturile afirmării disciplinei ca domeniu filozofic de-sine-stătător, cît și pentru fazele ulterioare. Faptul este explicabil, după cum se va vedea, din nenumărate motive, iar dialectica determinărilor, a înlănțuirilor acestor două momente-procese va rezulta, în fond, din însăși urmărirea evoluției, a istoriei dezvoltării gândirii estetice din țara noastră. Cert însă că, chiar dacă nu se poate izola întotdeauna foarte precis ceea ce este *explicit* de ceea ce este *implicit*, noi vom reține evident, în acest capitol, ceea ce face parte cu preponderență din prima categorie, eviden-

țiind în acest fel contribuțiile aduse de diferiți esteticieni la dezvoltarea domeniului esteticii, nepierzînd din vedere însă nici prezența simultană a unor idei estetice și despre estetică în texte care nu sînt de estetică propriu-zisă.

## ***Estetica între critică și filozofie***

În cultura românească veche, o serie de cărturari — cum au fost cronicarii —, chiar dacă n-au făcut apel la aprecieri de ordin estetic, pretențioase, demonstrative, elogiind mai degrabă, la nivelul bunului simț, virtutea generală a frumosului de a seduce, insistența invoca-tivă, fie și rudimentară, asupra unui puls estetic acut, special, al limbii noastre a avut darul să deschidă calea unei dezvoltări adecvate a limbii literare și a trăsăturilor ei naționale. Ceva mai tîrziu — către sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea — Dimitrie Cantemir, la nivelul unei spiritualități umaniste de talie europeană, avansează — în *Divanul, sau gîlceava înțeleptului cu lumea, sau giudețul sufletului cu trupul* (1698), *Icoana de nezugrăvit a științei sacrosancte* (1700), *Istoria ieroglică* (1705) — aprecieri care depășesc stadiul unor constatări la nivelul bunului simț, constituindu-se în elemente de deliberare teoretică asupra artelor și structurii lor. Firește, în acest sens, Cantemir s-a sprijinit în permanență pe formația sa culturală umanistă și pe o capacitate deosebită de înțelegere a artelor. Elementele de conceptualizare estetică prezente în lucrările lui Dimitrie Cantemir nu reprezintă, desigur, noutăți deosebite într-un perimetru european al teoriilor despre artă, însă sublinierile sale explicite privind *necesitatea densității artistice* în opera de artă, ponderea chipului „intern al omului” în perspectiva elaborărilor artei, încărcăturile de sens ale cuvîntului, corelarea unor structuri ale picturii, muzicii, constituie contribuții ce nu pot fi împinse în umbră, cu atît mai mult pentru începuturile de închegare sistematică a esteticii românești.

În perioada de emancipare iluministă a culturii noastre, conștiința timpurie, oarecum difuză, a virtuților estetice proprii limbii românești se dezvoltă și capătă un spor de claritate și nuanțare, devenind un important

<sup>5</sup> Guido Morpurgo-Tagliabue, *Estetica contemporană*, București, voi. I, Edit. Meridiane, 1976, p. 13 — 16.

<sup>6</sup> Wladyslaw Tatarkiewicz, *Istoria esteticii*, București. Edit. Meridiane, 1978, voi. I, p. 23 — 24.

impuls în procesele de creație literară. Așa se face că în prima jumătate a secolului trecut conștiința valorilor structurate de limbă era suficient de evoluată și de clară pentru a permite aprecierea că „în mîna artiștilor limba va ajunge acolo unde nici o limbă a Europei n-a putut ajunge vreodată în așa puțină vreme”<sup>7</sup>.

S-ar putea spune că pînă către mijlocul secolului al XIX-lea, în cultura românească se poate vorbi și de unele elemente incipiente de teoretizare estetică, dar mai cu seamă de acea „estetică implicită”, la care ne refeream mai sus, și care poate fi apreciată ca *permanență* a unui fond de aur, prezent în mod *subiacent* și după ce estetica s-a dezvoltat la noi în mod explicit și sistematic, cu greutatea teoretică necesară.

Una din trăsăturile cele mai importante, în ceea ce privește contribuțiile românești la dezvoltarea esteticii, o constituie — începînd chiar de la sfîrșitul primei jumătăți a veacului trecut — punerea într-un *relief echilibrat* a relațiilor artei cu socialul și naționalul. Opiniile generației pașoptiste constituie, în acest sens, un punct de reper cu valoarea unei deschideri. Două, mai cu seamă, sînt direcțiile principale, permanent conjugate, ale echilibrului amintit, în perspectiva ideologiei intelectualilor pașoptiști și anume: emanciparea *conștiinței misiunii artei* în raport cu anume idealuri de progres social-politic ale poporului, deci o înclinare a exigențelor față de artă spre ponderea idealurilor sociale, și, concomitent, o invocare și o promovare constantă a *originalității* în sensul specificului național. Nico- lae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo Ion Eliade Rădulescu, George Barițiu, Cezar Bolliac au lăsat să circule în voie, în paginile pe care le-au scris, în cuvintele pe care le-au rostit, ideea apelativă, cu un permanent patos angajat, al unei arte cu adevărat roditoare numai dacă ea își trage seva din dinamica vieții poporului și a idealurilor lui. Începea să se facă simțită în preocupările acestei generații sublinierea unor *criterii valorice* ale artei, ponderea deosebită, în acest sens, avînd-o rezonanțele de ordin social și național. „Istoria noastră are destule fapte eroice, frumoasele noastre țeri sunt destul de mari, obiceiul

rile noastre sunt destul de pitorești și poetice, pentru ca să putem găsi și la noi sugeturi de scris, fără să avem pentru aceasta trebuință să ne împrumutăm de la alte nații”<sup>8</sup> scria M. Kogălniceanu încă în 1840.

Aminteam că s-a acordat o însemnătate deosebită ideii de „originalitate” a artei noastre în perspectiva dezvoltării esteticii românești. „Dacia literară” și, în consonanță cu ea, numeroase alte publicații progresiste ale secolului trecut au reluat fără încetare, cu patima, dar și cu luciditatea unei obsesii constructive, ideea „gustului original”, a „compunerilor originale”, insistînd asupra necesității de a evoca, de a scoate din umbră și a conștientiza străluciri ale spiritualității românești. Nu riscăm o apreciere neadevărată dacă vom Spune că a existat în cultura românească — inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea esteticii — o *vocație* specială pentru ideea originalității naționale. Și aceasta nu în chip gratuit, nu ca expresie a unui regionalism îngust și desuet, ci ca semn al unei conștiințe în continuă dezvoltare, privind *autenticitatea valorică* a civilizației și culturii românești. Cum creația artistică, prin propria ei natură interioară, solicită exigența originalității, ca pe unul dintre prim-planurile expresivității sale, este de înțeles că se crea un context spiritual cultural deosebit de adecvat care să primească în *perspectivă estetică*, ca pe o idee cît se poate de firească și necesară, acuitatea problematică a tot ce ținea de ființa noastră națională, de acuratețea specifică a etosului românesc.

În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, accentuarea conștiinței misiunii artei în viața culturală și socială, cît și acumularea unor aprecieri oarecum disparate, nesistematice, au ușurat trecerea la elaborări teoretice cu o anumită pondere conceptuală, cu o *disponibilitate* specială pentru sistematizare critică sau estetică.

Astfel, în această perioadă, consecutivă și ulterioară Unirii Principatelor, caracterizată prin profunde prefaceri în toate sferile culturii naționale, se realizează atît o asimilare și propagare relativ rapidă a ideilor din estetica europeană prin intermediul cursurilor universitare, al manualelor și studiilor de estetică și al tezelor de doctorat etc., cît și o aplicare a unor principii filozofico-estetice în cadrul unui

<sup>8</sup> Mihail Kogălniceanu, *Scrieri alese*, București, E.S.P.L.A., 1955, voi. I, p. 164.

<sup>7</sup> *Pămîntul moldo-românesc*, în „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, an III, 1840, nr. 25, din 16 iunie, p. 196.



demers critic, în sensul cel mai larg al termenului. Dacă prima direcție este, fără îndoială, importantă prin aceea că inițiază un proces de sistematizare a ideilor estetice într-un corpus unitar de cunoștințe și încearcă să elaboreze o viziune filozofică și științifică asupra domeniului, nu se poate însă afirma că ea a avut unicul rol în constituirea și maturizarea gândirii estetice sistematice românești<sup>9</sup>. Pot fi incluse în această categorie lucrările *Estetica* (1858—1863) a lui Simion Bărnuțiu, *Conceptul de frumos* (1877) a lui C. Dimitrescu-Iași, *Estetica* (1887) a lui I. Pop Florantin, *Principii de filosofie a literaturii și artei* (1898) a lui Constantin Leonardescu ș. a. Inegale ca valoare teoretică, având însă, după cum se va vedea, și elemente de contribuție originală ce se cuvin a li remarcate (mai ales. teza lui C. Dimitrescu- Iași), ele reprezintă un pas necesar, dar nu suficient pentru conturarea temeinică a esteticii filozofice românești. Simultan cu aceste elaborări — din păcate nu îndeauns cunoscute —, care plasează explicit estetica sub însemnul filozofiei, dar care nu conexează efortul de teoretizare și sistematizare la realitatea artistică a vremii, se naște din necesitate, ca reflex multiplu mediat al nevoii de clarificare culturală și de disociere a sferelor culturii spirituale, o *critică* ce se întemeiază într-un summum eterogen sau omogen de teoreme filozo- fico-estetice. Este cazul îndeosebi al lui Titu Maiorescu care operează cu un concept de frumos și cu idei estetice originate în estetica filozofică tradițională (Platon, Hegel, Herbart, Schopenhauer), dar și al lui C. Dobrogeanu-Gherea care aplică în polemică, cu o asemenea perspectivă, metodologia materialismului dialectic și istoric, precum și unele date ale pozitivismului tainean la realitatea artei și literaturii românești. Ca atare, se poate admite, simplificând puțin acest proces complex, că estetica românească explicită și în curs de maturizare se exprimă prin această dublă ipostază, a afirmării *între* și *prin* critică și filozofie. Dacă această schemă logică nu se întâlnește în formă pură, nu este însă mai puțin adevărat că ea se regăsește în epocă, cu aceste accente, la

<sup>9</sup> Amintim, în acest context, că Tudor Vianu (în *Istoria esteticii de la Kant pînă azi*, București, 1933, p. 39) plasează începuturile esteticii românești odată cu scrierea lui Radu Ionescu și opera critică a lui Titu Maiorescu, în timp ce Al. Dima consideră că primul sistem estetic încheiat ne este oferit de Mihail Dragomirescu (Al. Dima, *Gîndirea românească în estetică*, Sibiu, 1943).

majoritatea celor preocupați de problemele esteticii.

Factorii care au condiționat emulația ideilor estetice, *pregnanța* lor, în cea de-a doua jumătate a secolului trecut, sînt încă mai numeroși și mai complicați, cuprinzînd în țesătura lor unele elemente contradictorii propulsoare. Pe fondul unei dezvoltări a conștiinței misiunii artei în viața socială și culturală începuseră să înflorească și să se impună creații artistice de vîrf ale literaturii române. Așadar, o propensiune superioară a creației artistice însăși. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte însă, se făcea simțit și un mediu artistic periferic, lipsit de criterii și exigențe estetice, care introducea în perimetrul creației literare tonalități scăzute, inadecvarea și un sentimentalism desuet. Dacă — așa cum aminteam — în cultura românească esteticul a dobîndit treptat o corolă foarte complexă, de corelații valorice integrate, aceasta nu înseamnă că putea l'i încurajată o pierdere de sine a identității esteticului, o neglijare a specificităților lui. Neglijarea ființei proprii a esteticului se dovedea a fi nu numai rău conservatoare, ci și cu totul anacronică în raport cu tendințele de diversificare și nuanțare ale culturii. . Și cel care avea să impulsioneze lucrurile în chip critic, căutînd să le conștientizeze, să le limpezească și mai ales să le dea un *statul cît mai activ, mai constructiv în consens cu cerințele concrete, cu dinamica vie a culturii românești* era Titu Maiorescu, după ce, anterior (1861), Radu Ionescu — chiar dacă fără vreo rezonanță deosebită — formulase cîteva principii ale criticii artistice.

Maiorescu devenise conștient de faptul că creația artistică românească (în special cea literară) ajunsese la un stadiu dramatic, care solicita o lămurire de principiu și o propulsare a însemnătății coordonatelor specific estetice ale operei de artă; se simțea nevoia unei *optici* mai nuanțate, mai suple în judecata de valoare estetică. Este tocmai ceea ce s-a străduit Maiorescu să realizeze.

Planul general al unei asemenea întreprinderi teoretice și practice de anvergură viza să realizeze o disociere a esteticului de celelalte sfere spirituale înrudite, să surprindă specificitatea acestuia și în același timp să *normalizeze* prin actul critic creația artistică și literară. Dacă disocierea esteticului dintr-un conglomerat de elemente eterogene mai fusese încercată în forme timide în cultura română. — încă în

*Imaginea de hezilgrăvit a științei sacrosancte* (1700) a lui Dimitrie Cantemir, care se referea la „reguli ale artei” în sensul unei acuități necesare a artistului, sau în *Estetica* lui Simion Bărnuțiu, unde se operează disocieri estetice, mai ales în ceea ce privește structura frumosului, sau în *Conceptul de frumos* al lui C. Dimitrescu-Iași — , cel care va impune demonstrația, din care nu lipsește un concept despre natura esteticului, va fi Titu Maiorescu. Iar dacă sursele primare ale esteticii maioresciene, vizibile în definirea frumosului, pot fi relativ ușor detectate în Platon, Hegel sau Herbart, în prima perioadă a scrierilor sale (vezi *O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867*) sau la Schopenhauer, pentru cea de-a doua etapă între 1886—1892 (când se va pronunța polemic și Gherea, dar și aprobativ P. P. Negulescu), trebuie în același timp observat că toate aceste idei și sugestii sînt utilizate avînd implicată o finalitate clară al cărei corolar era impunerea cu necesitate a teoriei specificului esteticului.

Pînă la sfîrșitul deceniului al optulea al secolului trecut, centrul de greutate al ideilor estetice maioresciene îl constituie *O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867*, lucrare ce a fost neîncetat invocată tocmai pentru acest motiv, fiind uneori considerată o elaborare de estetică sistematică în genul unui „tratat”, fie el și succint. Deoarece echivalarea acestui studiu maiorescian, de amplă funcționalitate critică în diferențierea valorilor culturii, cu o teorie estetică sistematică încă se bucură de circulație, este necesar să reconstituim geneza istorică a respectivei lucrări. În *Prefața la ediția dintîi* (iunie 1867) a studiului, Maiorescu sublinia: „Sunt aproape doi ani de cînd membrii societății « Junimea » consacră o parte din timpul fiecărei ședințe a lor la lectura poeziilor române publicate pînă astăzi, cu scop de a compune pentru juna generație română o antologie, în care toate poeziile să fie dacă nu mai presus de orice critică, cel puțin insuflate de un simțămînt poetic și ferite de înjosire în concepțiune și în expresiune. însă din mii de poezii cetite, societatea nu a putut alege un număr suficient pentru a compune un volum, și dintr-o colecțiune de poezii frumoase a ieșit o critică de poezii reale”<sup>10</sup>. Sînt de reținut — din textul maiorescian — două precizări peste

care, adesea, s-a trecut în grabă: a) dezbaterile concrete ale „Junimii” pe marginea lecturii unor creații lirice românești au constituit imboldul *decisiv* al elaborării celebrului studiu critic; b) decizia lui Maiorescu — conturată pe parcursul discuțiilor literare concrete ale „Junimii” — de a elabora un studiu a cărui *greutate* s-o constituie nu avansarea unui compendiu de idei sistematice capabile să epateze prin ineditul lor *teoretic*, ci, invocînd cîteva concepte estetice deja statuate în cultura europeană, de a întreprinde un *prim pas* într-un proces de *asanare estetică concretă* a creației lirice. În primul număr al „Convorbirilor literare” (1 martie 1867), Maiorescu și-a publicat studiul său sub titlul *Poezia română*. Ulterior însă, în *Critice*, autorul a înlocuit definitiv acest titlu cu cel ce a rămas consacrat pînă astăzi — *O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867* — , evitînd să-și nominalizeze lucrarea din perspectiva esteticii sistematice. Cu timpul, Maiorescu și-a dat seama că evoluția creației literare românești nu mai confirmă întru totul o serie de aprecieri pe care le făcuse în 1867 și, spre a rămîne riguros și exact — în spiritul adevărului pentru care a pledat totdeauna — , a circumscris istoric analiza sa, considerînd-o „o cercetare critică asupra poeziei române de la 1867”. O cercetare, prin urmare, nu cu pretenții de valabilitate generală și atemporală, ci aplecată asupra unui moment concret, precis în evoluția literaturii românești. Considerăm aceste precizări de natură să corecteze unele efuziuni apreciative pe marginea „esteticii” maioresciene, efuziuni ce pierd din vedere intențiile lui Maiorescu însuși. Că studiul în cauză conține o suită de idei de domeniul esteticii este perfect adevărat. Că unele dintre aceste idei au constituit, în aprecierile maioresciene, o tentativă normativistă și aceasta-i adevărat. În esență însă, Maiorescu a voit, în studiul citat, o *critică estetică a poeziei române* într-un moment dat.

Ceea ce trebuie totodată remarcat — la nivelul întregii opere critice maioresciene — este suplețea și puterea de convingere cu care autorul ei a știut să *muleze în chip activ* necesitatea disocierii esteticului din eterogenitatea culturii în *funcție de nevoile foarte concrete ale unei dezvoltări cît mai nuanțate a literaturii și culturii românești în ansamblu*. Dacă unele din enunțurile maioresciene privind virtuțile specificității estetice au rămas atît de durabile în istoria esteticii românești, consacrarea lor

<sup>10</sup> Titu Maiorescu, *Critice*, București, voi. I, Edit. pentru literatură, 1967, p. 7.

iiu vine din direcția unei preeminențe teoretice, ci din aceea a asocierii principalizărilor strict teoretice cu nevoile dinamicii interne a culturii românești, în năzuința lucidă de a *eradica* insuficiențele artei, anacronismele și simplificările, sloganele goale de substanță, inadec-vările fără perspectivă.

Maiorescu n-a fost un estetician de cabinet, în sensul tradițional al cuvântului, care să se fi lăsat sedus exclusiv de defrișări pur conceptuale, suficiente lor înșile, cât mai degrabă unul *militant*, tinzând în permanență să dea o finalitate precisă și activă ideilor și demonstrațiilor sale, în funcție de nevoile concrete ale dezvoltării literaturii românești în epocă.

În această perspectivă, demonstrația maioreșciană nu se limitează la sublinierea unei necesități a disocierilor specific estetice, ci *orientază în permanență* aceste disocieri spre un *nucleu iradiant* — anume, spre punerea în relief a *autenticității, originalității și penetrației* artistice. Exigența disocierilor specificității estetice în perimetrul creației și receptării artistice devenea în ipostaza maioreșciană mai precisă și mai viabilă, nu atât în sine, cât în *convertirea* ei într-o pledoarie lucidă, analitică, pentru acest nucleu iradiant, împotriva a ceea ce Maiorescu a numit în *O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867 „infirmerie a literaturii”*. Banalitatea, mediocritatea, mortificarea unor formule poetice, falsitatea estetică în creație au fost supuse constant unei analize necruțătoare. Exigența originalității, problemă de fond atât de frecvent invocată apoi de M. Dragomirescu, Paul Zarifopol, E. Lovinescu, Tudor Vianu, G. Călinescu, Lucian Blaga, Liviu Rusu etc. în evoluția esteticii românești, constituie un laitmotiv în lucrările lui Maiorescu dedicate literaturii. De asemenea, în acest context de *militantism estetic* pentru autenticitate și originalitate în creația artistică apare cu atât mai elocventă aprecierea lui Maiorescu privind valoarea estetică, *densitatea* artistică a poeziei populare românești: „Nu e vorba aici de materialul folcloristic, ci de însăși poezia populară ca poezie, și ea nu numai poate, ci trebuie considerată ca un produs estetic de cea mai mare însemnătate, fără a înceta să-și păstreze anonimatul ei firesc”<sup>11</sup>.

Majoritatea analizelor estetice întreprinse de Titu Maiorescu în sensul disocierii specificității sînt analize *operaționale, pe texte* literare. Într-o perioadă de „curățire” estetică a limbii, de eliminare a „lingușirilor bizantine”, a „terminațiunilor linse”, și, într-un sens mai larg, de *emancipare culturală* a limbii românești, Maiorescu continuă [și dezvoltă strădaniile predecesorilor săi pentru fructificarea literară a valorilor lingvistice. În epoca noastră cînd analizele din perimetrul unor complicate niveluri ale lingvisticii au numeroase iradiații în sfera esteticii, insistența lui Maiorescu în ceea ce privește încărcăturile estetice ale cuvîntului, ale unor structuri lingvistice, disecțiile sale pe textul literar capătă parțial — concomitent cu adecvarea la cerințe culturale ale epocii de atunci — o tentă de modernitate și elevație actuală. Dacă în perspectivă concep-tual-teoretică, strict rațională, cuvîntul capătă aspectul unui schelet de oțel, odată proiectat în dinamica genuină, însuflețitoare, a creației artistice el se reîncarnează multiplu, lăsînd cale liberă reverberațiilor sale latente, ascunse în spatele schelăriei noționale. Printr-o rafinată disociere estetică, Titu Maiorescu a adresat neobosit îndemnul de a fi refăcut — în perspectivă artistică — „trupul evaporat” al cuvintelor prin frecvența lor utilizare noțio-nală, îndemn ce a fost apoi reluat și dezvoltat de P. P. Negulescu, O. Vid Densușianu, Tudor Vianu, Mihail Dragomirescu etc.

Subliniind virtutea *autenticității* estetice în artă, Maiorescu a justificat această problemă în perspectiva necesității ei pentru o nuanțare superioară a nivelului cultural al poporului, în general, evoluția esteticii românești are ca una din particularitățile sale o întoarcere a ideilor cu fața nu numai spre o teoretizare universalizantă, ci și — cu o pregnanță deosebită — spre solicitări spirituale concrete ale poporului nostru. În acest sens, Maiorescu a atras cu răbdare atenția asupra structurilor de fond ale culturii.

Acest context problematic pune în relief o idee cu elemente ce anticipează enunțuri ale esteticii europene din cea de-a doua jumătate a secolului XX: „Căci ce este o idee sau o formă nouă în mișcarea intelectuală a unui popor dat? Este o idee ale cărei premise au putut să existe în capul mai multora sau tutu- lor, dar a cărei formulare mai clară se naște numai în capul unuia care este și autorul ei. Tocmai prin acest plus de putere intelectuală

<sup>11</sup> Idem, în *chestia poeziei populare* în voi. *Critice*, București, Edit. pentru literatură, 1967, voi. II p. 484 — 485.

prin care concluziunea sau formularea se încheagă numai în inteligența unuia, acest unul se deosebește de ceilalți și stă deasupra ei în afară de orizontul lor momentan”<sup>12</sup>. Aprecierea lui Maiorescu cu privire la „formele noi” ale căror „premise” „au putut să existe în capul mai multora sau tuturilor, dar a cărei formulare mai clară se naște numai în capul unuia” seamănă surprinzător cu una din tezele de prestigiu ale structuralismului genetic — susținută de Lucien Goldmann abia cu trei sferturi de veac mai târziu —, cea cu privire la „structurile mentale colective” pe care le exprimă opera de artă. L. Goldmann considera că coerența unei opere de artă este asigurată de faptul că creația în cauză tinde să exprime anumite structuri mentale colective, dar pentru a putea fi realizat acest proces este necesară pregnanța și claritatea de conștiință a unui exponent individual. În fond, cam același lucru spusese și Maiorescu succint cu decenii înainte, cu singura deosebire că el extinsese problema în cauză la un perimetru cultural mai cuprinzător decât creația artistică propriu-zisă. Există în evoluția esteticii românești astfel de anticipări teoretice, problematice ale unor teze importante, dezvoltate cu un anumit orgoliu abia de către estetica europeană din ultimele decenii ale secolului nostru. Dacă

— așa cum am amintit — în cultura noastră, estetica în calitatea ei de disciplină cu un profil sistematic propriu s-a constituit mai târziu decât în Germania, de pildă, aceasta nu înseamnă că estetica românească s-ar fi menținut apoi într-o permanentă întârziere față de alte contribuții europene. Ea a dezvoltat treptat o remarcabilă capacitate propulsoare de idei noi, în consonanță cu exigențele propriei noastre culturi, dar reprezentând, totodată, contribuții în circuitul european de idei, ce se cuvin recunoscute ca atare, fie și cu mari întârzieri.

Atunci când Maiorescu s-a ținut prea îndeaproape de unele idei ale esteticii clasice, nereușind să se detașeze de tipare consacrate, analiza lui s-a menținut fie la nivelul unor locuri comune, fie a alunecat către aprecieri simplificatoare și insuficient de exacte. Situația cea mai evidentă în această privință o constituie unele formule teoretice asupra frumosului, de genul: „frumosul nu este o idee teoretică, ci o idee învelită și încorporată în

formă sensibilă, și de aceea cuvântul poetic trebuie să-mi reproducă această formă”<sup>13</sup>. Pe lângă faptul că se purcede aici, într-un domeniu foarte pretențios, fluent, al creației artistice, cum este poezia, la o aplicare mecanică, simplificatoare a unei definiții a frumosului — ea însăși vagă și insuficient de nuanțată — de largă circulație în estetica clasică, Maiorescu se menține, în astfel de formulări, și la o înțelegere inadecvată a formei în artă. Chiar dacă am lua în considerație faptul că „încorporatul” înseamnă o structurare mai organică, interioară, pe verticală, a „materiei” artistice, decât nivelul prea exterior al „învelitului” — deși Maiorescu nu face o astfel de precizare, dar, oricum, enunță separarea celor două niveluri — înțelegerea formei artistice, însă, prezintă un coeficient pronunțat de inadecvare în măsura în care ea n-ar fi altceva decât o natură conceptuală, o idee, căreia i se adaugă o structură sensibilă. Forma în artă este o încorporare sui-generis, o structurare funcțională a înseși elementelor interne ale imaginii, și nu o simplă lipitură între o idee și altceva mai concret decât ea. Plusul de originalitate al ideilor maioreștiene se manifestă cu adevărat în *aciivismul* său pentru o redresare *de fonii* a unor forme ale culturii românești în consensul unui autentic progres.

Pe aceeași linie propusă în paginile de față, a relevării contribuțiilor în estetică din direcția acestei articulări a criticii cu *filozofia* și *filozofia* artei, trebuie evidențiat succint aportul lui C. Dobrogeanu-Gherea, prin opera căruia estetica românească acumulează un substanțial plus de rigoare științifică.

Prin Gherea, mai ales, evoluția esteticii românești cunoaște un remarcabil moment de sincronizare cu spiritul determinist, scientist, cu incitația exactității despovărată de improvizația diletantă, calități ce dominau în cultura europeană, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Dacă Maiorescu a militat în mod concret pentru disocierea esteticului, ca specificul acestuia să nu fie inhibat pînă la dispariție în conglomerate culturale indistincte, Gherea, subliniind el însuși importanța specificității estetice, a explorat mai îndeaproape cealaltă față: funcționalitatea *societală* a esteticului artistic. Formulăm problema în acești termeni de fuziune firească și nu rupînd-o cu

<sup>13</sup> Idem, *O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867*, In *op. cit.*, voi. I, p. 12.

<sup>12</sup> Idem, *Despre progresul adevărului în judecarea lucrărilor literare*, în *op. cit.*, p. 213.

întrâncănare în două: de o parte, exclusivitatea esteticului, de cealaltă parte, exclusivitatea socialului. În decurs de un secol, s-a făcut prea mult caz de ireductibilitatea polemicii Maiorescu—Gherea, de opoziția tranșantă dintre ideile lor. Fără îndoială, această polemică a fost reală, acută, imprimând o vigoare aparte momentului respectiv în dezvoltarea esteticii românești, o vigoare generată de confruntarea dintre două spirite elevate, dintre care unul s-a oprit într-o mai mare măsură la o dinamică intelectuală a culturii, pe când celălalt solicita în toate o exaltare a socialului. În fond însă, sub raportul dezvoltării teoriei estetice, contribuțiile lui Maiorescu și Gherea nu sînt ireductibil opuse, ci mai degrabă *complementare*. În definitiv, Maiorescu n-a afirmat disocierea esteticului în defavoarea socialului din artă, după cum Gherea n-a subliniat geneza, condiționarea socială a artei în detrimentul esteticului. Între gîndirea estetică maiorească și cea a lui Gherea se pot depista puncte de contact, fiecare reprezentînd momente de *emulație necesară* în dezvoltarea esteticii românești. Aceste puncte de contact au ca fundament comun o conștiință evoluată a importanței esteticului și a complexității sale. Nu există mari deosebiri între accentele frecvente ■ puse de Maiorescu pe specificitățile estetice și nuanțările de aceeași natură operate de Dobrogeanu-Gherea. Căci și Gherea a subliniat nu de puține ori: „în adevăr, arta e una din cele mai complexe manifestări ale spiritului omenesc și totodată e foarte puțin supusă la legi științifice. Artă e departe de a avea axiome ca doi ori doi fac patru”<sup>14</sup>.

Că polemica Maiorescu—Gherea, în probleme de estetică, nu trebuie văzută cu totul în termeni ireductibili, oricît de încinse și into lerante au fost spiritele în momentul respectiv, ne-o dovedește, de pildă, următoarea situație concretă: în studiul său *Personalitatea și morala în artă*, Gherea respingea, categoric, cu demonstrații pe pagini întregi, teza maiorească a „impersonalității în artă”. Cam simplificatoare și apucînd pe o pistă falsă, opinia lui Gherea nu asimilase prea bine ce voise să spună Maiorescu și respinsese ideea „impersonalității” pentru că înțelesese prin ea „lipsa de personalitate” a artistului. Numai că confuzia între „impersonalitate” și absența personali-

zării artistice o făcea Gherea însuși și nu Maiorescu, imputînd acestuia din urmă ceea ce el nu comisesese. Dar iată că ulterior publicării studiului amintit, atît de intolerant ca polemică, Gherea justifica foarte liniștit și convins conceptul de „impersonalitate” în artă, cam în același fel în care, anterior, îl demonstrase și Maiorescu. „Prin impersonalitate se înțelege puterea de a ieși din sine însuși, darul de a înțelege, de a simpatiza cu alte suflete, de a da o formă exactă, reală, naturii și civilizațiilor pe care -poetul le descrie”<sup>15</sup>. Mai mult încă: Gherea, înțelegînd, de astă dată, cît se poate de adecvat „impersonalitatea” în artă ca pe o virtute a creatorului de a-și înclina plinar capacitatea evocatoare spre realitatea pe care o are în față, o considera ca o coordonată fundamentală a literaturii realiste.

Subliniem că Dobrogeanu-Gherea a explorat mai îndeaproape funcționalitatea socială a esteticului artistic. Perspectiva sa analitică a mers, de fapt, încă mai departe. Gherea este, în fond, primul teoretician în estetica românească ce întreprinde cu un *spor de rigoare științifică* tentativa de a lărgi cupola *interferențelor valorice* din perimetrul artei, avansînd pe o linie a complexității eteronomului. Într-adevăr, analizele estetice și critice ale lui Gherea aduc adeseori în prim-plan corelări ale artisticului cu valori morale, cu socialul, politicul, teoreticul etc. Terenul de specificitate estetică subliniat de Maiorescu cu atîta autoritate și eficacitate concretă —factor de progres cultural ce nu mai putea fi pus la îndoială — Gherea a tins nu să-i conteste, ci să-i *reintegreze* într-un circuit axiologic mai larg și mai complex. „Tendința în artă”, una din ideile cele mai frecvente în analizele lui Gherea, se cuvine a fi interpretată într-un mod mai nuanțat decît s-a procedat în exegezele din trecut. În concepția de *ansamblu* a acestuia, „tendința în artă” se conturează, pînă la urmă, ca o *corelare expresivă* a încărcăturilor valorice *multiple* ale artei. Într-o astfel de perspectivă, C. Dobrogeanu-Gherea a fost primul care a impulsionat în cultura noastră — cu o rigoare modernă și astăzi valabilă — o critică *completă* a operei de artă, adică o considerare *echilibrată* a tuturor componentelor fundamentale ale operei. Acest filon al

<sup>11</sup> C. Dobrogeanu-Gherea, *Asupra criticei* în voi. *Studii critice*, București, E.S.P.L.A., 1956, voi. I, p. 56,

<sup>15</sup> Idem, *Leconte de Lisle și poezia contemporană* în rev. „Lumea nouă”, I, nr. 68, 15. I, 1895, p. 2 — 3 și nr.82, 30. I. 1895, p. 3,

*completitudinilor echilibrate* din estetica și critica de artă românească aveau să-i continue cu exemplară consecvență mai ales Garabet Ibrăileanu și Mihai Alea.

Fără îndoială, că explicarea mai complet cauzală a încadrării fenomenelor estetice (artistice) în ansamblul realității — ceea ce imprima analizelor respective și plusul lor de rigoare modernă — își avea sursa în orientarea lui Gherea spre spiritul pozitiv al determinismului în cercetarea europeană (spre construcțiile critice în genul celor elaborate de H. Taine) și, în foarte mare măsură, spre determinismul propriu materialismului istoric. Dacă, ideile estetice și critica literară, promovate de Gherea, căpătau greutatea unui avans original, foarte consistent, de *viziune teoretică sistematică, metodologică* în sensul modern al cuvântului, asupra configurației și finalității artei, aceasta a fost posibil mai cu seamă prin îmbrățișarea interpretărilor cauzale, unitar-sistemate, oferite de materialismul istoric. Dealt- minteri, în această privință, Gherea deține și o prioritate: așa cum s-a mai spus, el a utilizat pentru prima oară în lume — înaintea lui Mehring și Plehanov — concepția materialist-istorică în estetică și în critica literară. Un studiu cum este, de pildă, *Materialismul economic și literatura* poate constitui și astăzi un model de nuanțare științifică a specificității esteticului într-un context al corelațiilor multiple.

În perspectivă materialist-istorică, explicarea determinărilor *cauzale* ale operei de artă se îndreaptă, în analizele lui Gherea, nu numai spre reliefaarea raporturilor *exterioare*, ci, în chip necesar, fundamental, și spre cele ce țin organic de *interioritatea* operei de artă. „Cînd critica are înainte o operă literară, se întreabă care e pricina ei cea mai apropiată. Bineînțeles, această pricină este artistul, creatorul operei, deci cea dintîi grijă a criticii este de a statornici o legătură de cauză între opera artistică și artistul creator. Critica, analizînd viața artistului, sufletul lui, ne explică de ce și cum a făcut el această operă artistică, ne arată cum, luînd în seamă temperamentul artistului, psihicul lui, opera artistică a trebuit să fie tocmai așa cum este și nu altfel”<sup>18</sup>. Așadar, este necesară, mai întîi, o

depistare a acelei cauzalități care ține într-un mod cit mai direct de însăși natura interioară a operei în cauză, de factorii ei interni.

Gîndirea estetică a lui Gherea a afirmat o remarcabilă opoziție față de demersurile exagerat metafizice, ce plasau creația artistică în afara oricăror determinări de ordin material și social. El avea dreptate să observe, lăsînd la o parte falsa modestie, că „în țara noastră sunt unul din cei dintîi care au zdruncinat toate teoriile metafizice estetice și aplicarea lor la critica literară”<sup>17</sup>. De fapt, vigoarea antimetafizică a analizelor lui Gherea izvorăște nu numai dintr-o critică explicită a unor conservatorisme ale idealismului estetic, ci ea are ca substrat constructiv care o susține și acel teren concret al creației literare românești de la sfîrșitul secolului al XIX-lea, cu un orizont profund complex, de atingere a unor culmi artistice propriu-zise, dar și de evocare responsabilă, critică, a unei problematice umane de ordin moral, politic, social-istoric.

Gherea a întreprins, în fond ca și Maiorescu, analize estetice justificabile nu numai într-o perspectivă universalizantă, ci frecvent prin raportări firești, organice, la creația artistică românească. Operele lui Caragiale, Eminescu, Coșbuc etc. s-au bucurat din partea lui Gherea nu numai de analize critice de-sine-stătătoare, demonstrative în diverse analize estetice, fortificîndu-se, în felul acesta, *aptitudinile aplicative* ale esteticii românești la dinamica concretă a creației artistice.

Afirmam la început că celălalt moment semnificativ pentru această etapă îl reprezintă studiile și tratatele de estetică propriu-zise. Remarcabilă rămîne în primul rînd, din perspectiva timpului, *Conceptul de frumos* a lui C. Dimitrescu-Iași, carte apărută în 1877 la Leipzig. Lucrarea a constituit teza de doctorat a autorului pe care a susținut-o cu W. Wundt, fapt semnificativ pentru orientarea esteticianului român spre spiritul scientist.

Chiar dacă este greu de stabilit astăzi cu exactitate în ce măsură contribuțiile lui C. Dimitrescu-Iași au avut vreun răsunet mai deosebit în epocă, nu poate fi împins în umbră adevărul, fie el și tardiv, că concepția sa despre frumos aducea un plus de nuanțare și rigoare *științifică* în ansamblul concepțiilor estetice europene din secolul trecut. După

<sup>17</sup> Idem, *Asupra esteticii metafizice și științifice*, în op. cit., p. 192.

<sup>18</sup> Idem, *Asupra criticii*, în voi. *Studii critice*, ed. cit. voi. I, p. 63.

opinia noastră, *originalitatea* contribuțiilor lui C. Dimitrescu-Iași este *dublă*: a) prin conferirea unei calități *corelative* generalității esteticii, care să depășească rutina unui anumit speculativism conservator perpetuat mai ales de estetica clasică germană; b) prin cercetarea mai riguroasă, mai exactă a structurii frumosului ca o *relație* între obiectiv și subiectiv, poziție aproape identică cu cea care va fi susținută mai târziu (1915) de Petre Andrei, dintr-o perspectivă explicit axiologică. În ceea ce privește primul aspect, C. Dimitrescu-Iași insistă asupra necesității generalizatoare a esteticii, asupra virtuților ei teoretic-vizionare, însă aducea în prim-plan o astfel de generalitate asupra problemelor frumosului, care *să implice* consubstanțial spiritul de pozitivitate științifică și cîștigurile *experimentale* ale unor științe particulare (istoria artelor, psihologia, fizica, fiziologia, arheologia etc.). Încă mai accentuat, mai *explicit* și mai amplu decît în opera lui Gherea, Dimitrescu-Iași pleda, în consensul unui nou determinism al cercetărilor din cea de-a doua jumătate a secolului trecut, „pentru o estetică strict științifică”<sup>18</sup>. Cu privire la cel de-al doilea aspect al originalității contribuțiilor lui Dimitrescu-Iași, esențial de subliniat este faptul că esteticianul român aduce în perimetrul esteticii un spor de demonstrație științifică atît asupra factorilor obiectivi, cît și a celor subiectivi din structura relațională a frumosului. El atrăgea, de pildă, atenția — dintr-o perspectivă antispeculativistă — asupra unor rigori *metodice* în cercetarea de-sine-stătătoare a structurilor frumosului: „Frumosul reprezintă, pe de o parte, un fapt exterior, supus legilor fizice; pe de altă parte, este un produs al activității conștiinței, subordonat legilor subiective ale acesteia, deoarece fără conștiință el nu are nici o semnificație în sine. Prin urmare, pentru a putea formula o noțiune științifică, trebuie să analizăm, pe de o parte, fenomenele în care apare realizat frumosul, pe de altă parte, să precizăm efectul subiectiv al acestora asupra noastră. Însă nu putem atinge scopul urmărit nici prin investigațiile pur fizice, nici prin simple reflexii asupra sentimentului estetic, prin judecăți estetice etc. Căci, mai întîi de toate, ceea ce explică frumosul nu este factorul obiectiv,

*în sine*, ci obiectivul în raport cu subiectivul așa că raporturile estetice pot fi sesizate numai cu ajutorul experienței interioare; în al doilea rînd, stările estetice reprezintă, în experiența interioară, doar niște produse determinate ale conștiinței, care ne dau explicația referitoare la procesul devenirii lor numai atunci cînd analizăm simultan și condițiile exterioare ale genezei lor”<sup>19</sup>. Să recunoaștem în aceste „precauții” metodice o disponibilitate a rigorii științifice și astăzi întru totul valabilă pentru cercetările de estetică. De altminteri, oricît de dureroasă ar fi întîrzierca acestei constatări, cartea lui C. Dimitrescu-Iași, *Conceptul de frumos*, rămîne, prin profunzime și spiritul ei de rigoare modernă, una din puținele cărți fundamentale despre problema *specială* a frumosului în dezvoltarea esteticii românești.

Am insistat asupra dezvoltării esteticii românești în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea nu numai pentru că adeseori această dezvoltare a fost interpretată limitativ, fie ca importantă doar pentru istoria criticii, fie ca semnificativă doar prin contribuțiile esteticienilor de profesie. Or, și în acest caz, după cum s-a arătat, cele două momente s-au corelat și prelungit întregindu-se într-un fel, mai ales în operele esteticienilor interbelici, ceea ce înseamnă că acumulările diverse, chiar dacă în epocă apar ca separate, dau roade mai târziu. În același timp nu trebuie omis nici faptul că a existat atunci și o fertilă dispută mai ales în problemele relației social-autonom în artă, dispută întreținută în cercul din jurul „Contemporanului” în polemică cu estetica junimistă, pe o linie și cu argumente adeseori simplificatoare față de cele avansate de mentorii spirituali ai respectivelor direcții.

Pe acest fundal complex, aici de-abia schițat, putem afirma că această perioadă s-a remarcat printr-un început clar de *emancipare Icor etică, metodologică*, a esteticii ca disciplină cu profil specific. O emancipare care s-a înscris, din capul locului, pe o filieră a modernității, într-un dublu sens al cuvîntului: prin solicitarea spiritului științific, antiimpro-vizatoric și antispeculativist și prin păstrarea unui contact eficient și permanent cu solul concret al creației artistice și al conștiinței estetice în general, înțelegă cît mai cuprin-

*Ibidem*, p. 80,

<sup>18</sup> C. Dimitrescu-Iași, *Studii de estetică*, București, Edit. științifică, 1974, p. 76.

zător și mai complex. Fundalul unei conștiințe teoretice evoluată a importanței esteticului și a complexității sale se constituie.

### ***Emanciparea esteticii sistematice în deceniile doi—patru ale secolului XX***

În cultura română din primele decenii ale secolului nostru, estetica a cunoscut un nou salt calitativ, apreciere valabilă mai ales pentru perioada dintre cele două războaie mondiale. Este foarte adevărat — cum am mai avut prilejul să amintim'—că dezvoltarea esteticii românești a afirmat ca o caracteristică a sa de prim-plan o împletire organică, aproape permanentă, între critica literară și de artă, între istoria și teoria fenomenului artistic și analizele aparținând esteticii, ca disciplină *specializată*. Răspunzând însă solicitărilor spirituale mereu mai exigente ale societății românești și sincronizându-se, totodată, cu stadiul elevat al creației artistice moderne, cu nivelul intelectual al culturii, tot mai pretențios, creația literar-artistică interbelică din țara noastră și-a sporit cu mult *exigențele estetice*. Noi ritmuri și rezonanțe spirituale în lirică, elevarea expresiei poetice, exigențele romanului social și ale prozei de analiză psihologică, diversificarea și profunzimea stilurilor în pictură, o creștere în complexitate, dar și în *eficiență* a realismului artei românești —, iată doar o parte din evantaiul de perspective care amplifică în chip considerabil aria *artisticului*, înfățișându-se teoreticienilor ca un tărâm dens, pretențios și suplu.

Din punct de vedere cultural și artistic, perioada care precede primul război mondial este deja sensibil diferită față de cea care a provocat intervenția critico-estetică a lui Maiorescu și Gherea în deceniile VII, VIII și respectiv IX. Există însă și multe elemente de continuitate indiscutabile în ceea ce privește interesul manifestat de creatori pentru convertirea unei substanțe naționale și sociale specifice în plan artistic.

Totodată, dincolo de unele excese care subordonau doctrinar coeficientul estetic al operei simplei prezențe a elementului specific național, înțeles în sens limitat, sau celui cu tematică rurală, se conturează tot mai

accentuat acum necesitatea aplicării criteriului estetic în aprecierea finală a operelor literare. Este, simultan, atât timpul maturizărilor din câmpul conștiinței artistice, cât și al sedimentărilor teoretico-filozofice și critice corespondente, ce nu întârzie să se afirme. Îndeosebi înfrățirea dintre creația literară și artistică și demersul critic și estetic se produce în cadrul acestei secvențe istorice complexe la un alt nivel calitativ. La aceasta a contribuit, într-o măsură apreciabilă, însăși augmentarea și diversificarea producției literar-artistice.

Este perioada în care arta românească cunoaște, sub raportul problematicii umane abordate, al dramatismului și al funcționalității *specific estetice*, o dezvoltare la un nivel calitativ cu totul deosebit. Creatori de talia lui Liviu Rebreanu, Mihail Wadoveanu, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, George Enescu, Tonitza, Luchian etc. dau măsura calității umane și artistice a operelor de artă românești în epocă. Să ne amintim că în antologia *După război*, Gara-bet Ibrăileanu sublinia: „transcripția literară a acestei lumi noi și complicată, executată de scriitori dezvoltați în aceste condiții, va trebui să oglindească toată această noutate și toată această complicație. Și această transcripție nu va putea fi decât romanul social, *tonffu*, plin de probleme și de documente omenești”<sup>20</sup>. Firește, Ibrăileanu se referă aici doar la necesitatea dezvoltării romanului social românesc. Observația sa cu privire la nevoia de a fi reflectată „noutatea” și „complicația” (în sens de complexitate) am putea-o extinde însă, cu medierile de rigoare, și la perimetrul esteticii. Prin asociere de idei, putem considera că dezvoltarea esteticii românești în perioada interbelică este și ea o emancipare „*touffii*”, în *consens* cu un anume „*proteism*” al evoluției artei. Autonomizarea esteticii — adeseori invocată în perioada interbelică nu numai de către Tudor Vianu, ci și de alți esteticieni — semnifică numai *aparent* o îndepărtare de relief concret, dinamic, al artei. În fapt însă, acest proces se întemeie pe necesitatea de a adânci continuu — cu rigurozitate — analiza specificităților esteticului, virtuțile umanizatoare *propriei* ale acestuia, tocmai pentru a se putea răspunde în chip cât mai *adecvat* unui stadiu

<sup>20</sup> G. Ibrăileanu, *După război*, București, Edit. „Viața românească”, S.A., 1921, p. 18,



de elevație complexă în dezvoltarea artei românești. În această perspectivă, contribuții remarcabile au adus Tudor Vianu, Eugen Lovinescu, Garabet Ibrăileanu, Lucian Blaga, Mihai Dragomirescu, Mihail Ralea, George Călinescu, Paul Zarifopol, Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Alexandru Dima, Liviu Kusu etc. în contextul acestui capitol ■ — subsumat părții de premise teoretice a tratatului — nu ne-am propus să insistăm asupra contribuției fiecărei personalități în parte, cu atât mai mult cu cât în numeroase alte capitole vor fi necesare, încă, referiri cât mai concrete, într-o problemă sau alta, la teoria estetică românească. Important este, deocamdată, să observăm că oricât de diferențiate în ceea ce privește individualizarea opiniilor, întinderea și profunzimea concepțiilor respective, esteticienii acestei perioade au conlucrat la *structurarea unei orientări* a importanței majore pe care fenomenele specific estetice le au în ansamblul unei culturi, ducând mai departe ceea ce se dobândise încă la sfârșitul secolului trecut. În această perspectivă, configurația și aria valorilor estetice atinsă permanent în atenția teoreticienilor, situind estetica în ipostaza unei discipline axiologice.

Este semnificativ, în acest sens, faptul că, de pildă, Petre Andrei, primul axiolog român, autor al *Filosofiei valorii* (1918) — lucrare în care se sintetizează creator și cu aport personal întreaga literatură axiologică a vremii — debutează cu un studiu despre valorile estetice (1915). Perspectiva axiologică pregătită într-un fel și prin lucrările anterioare, în care însă această dimensiune era mai mult implicată cât timp axiologia însăși se afla în stadii incipiente, beneficiază acum de o rafinare a instrumentelor de cercetare, de o abordare subtilă, adecvată, diferențiată și specifică a fenomenului estetic. O definiție generală a valorii presupunea și implica totodată o surprindere a specificității fiecărei clase de valori în parte. Soluțiile oferite s-au plasat, în general, pe aceeași linie a găsirii unui echilibru, a unei măsuri, lipsind, după cum se va vedea, tendința de a susține sau postula un autonomism extrem, aceasta îndeosebi la gînditorii de formație raționalistă și umanistă. Tudor Vianu — mai ales —, în ansamblul operei sale și nu numai în tratatul *Estetica* (1939), a sporit greutatea culturală a problemelor esteticii prin sublinierea acestora dintr-un cuprinzător unghi axiologic de o remarcabilă acuratețe umanistă. Dar și alți teoreticieni — Eugen Lovinescu în *Istoria*

*literaturii romane contemporane* voi. VI (*Mutația valorilor - estetice*, 1929), Lucian Blaga în *Artă și valoare* (1939), Dimitrie Cuclin în *Tratat de estetică muzicală* (1933), . Alexandru Dima în *Asupra domeniului și constituirii științifice a esteticii* (1942) etc. .... au acordat în analizele lor un loc de prim-plan perspectivelor valorice ale esteticului. Punînd în relief complexitatea relațională a valorilor estetice, teoreticienii români au subliniat cu predilecție *puterea reprezentativă* a acestora într-un consens al *densității* lor spiritual umaniste. Dacă *disocierea* esteticului s-a bucurat de o aprofundare și nuanțare deosebite în estetica, românească interbelică — la diverse niveluri ale operei de artă, cât și la un nivel axiologic mai general, ca a păstrat mai totdeauna măsura echilibrului, teoreticienii punînd, concomitent, în relief capacitatea *sintetizatoare* a esteticului, într-o -perspectivă suplă a corelării valorilor estetice cu valori morale, sociale, politice etc. De aceea, ideea autonomiei esteticului și a artei, căpătînd în mod firesc, în această perioadă, o anumită amploare, nu a alunecat decît sporadic într-o teorie net autonomistă.

Concepțiile estetice, în majoritatea lor, au privit arta, înainte de toate, *dinlăuntru* artei însăși, la nivelul structurilor ei interioare, însă cel mai adesea în perspectiva unor deschideri multiple spre lume, spre existență umană. Pilduitoare din acest punct de vedere este corelarea esteticului cu extraesteticul, a autonomului cu<sup>1</sup> eteronomul, pe care Tudor Vianu le-a subliniat constant în lucrările sale. În stilul unei limpezimi clasice, Vianu observa că „în lunga ei dezvoltare, arta a întreținut raporturi strînse cu formele felurite ale vieții istorice și a evoluat cu ea. Chiar apariția artei este un fenomen pentru a căruia producere au conlucrat forțe felurite ale vieții sociale. Este îndreptățit deci a studia producerea și evoluția artei în raport cu forțele extraestetice cu care viața ei s-a încrucișat”<sup>21</sup>. Disocierea esteticului, asupra căreia a insistat Eugen Lovinescu, a păstrat în opera acestuia, cel mai adesea, și o perspectivă asociativă cu aspecte fundamentale de ordin sociologic. Semnificativ, din acest punct de vedere, este faptul că între concepția lovinesciană asupra valorilor estetice și concepția sociologică expusă

■ Tudor Vianu, *Estetica*, în *Opere*, București, Kdit. Miuvra, voi. 6, p. 172.

în *Istoria civilizației române moderne* (1924 — 1925) există legătura unei funcționalități interioare, asigurată de conceptul de *sincronizare*, acesta fiind înțeles ca o necesitate a interdependenței întregii vieți contemporane. Lovinescu a subliniat în mod principal că „epocile nu sînt considerate ca momente de-sine-stătătoare, ci, prin aderența lor cu viața socială și culturală, arta e o valoare mobilă determinată de concepția estetică a momentului, de ideologia literară, și de modurile sensibilității, variabile nu numai în spații mari de timp, ci chiar înăuntrul unei singure generații literare”<sup>22</sup>. Remarcabil este și studiul lui Garabet Ibrăileanu, *Greutățile criticii estetice* (1928), care pledează cu rigoare — și astăzi valabilă — pentru o critică *completă* a operei de artă, capabilă să ofere o viziune unitară asupra corelării tuturor nivelurilor artei și nu o unilateralizare a esteticului, ca un dat suficient sieși în chip absolut. Iar Lucian Blaga a dat estetismului una din cele mai penetrante caracterizări critice, din întreaga istorie a esteticii românești: „estetismul favorizează creșterea parazită a structurilor estetice ca atare, și, însoțit fiind de o curioasă fobie față de orice substanță sau semnificație mai amplă sau mai profundă, duce inevitabil la o anemiare a artei”. Și mai departe „Artei îi priește numai climatul paralelismului cultural, și o anume discreție cît privește cultivarea esteticului propriu-zis. Estetismul se face vinovat de două mari greșeli: 1) Prin tendința sa de izolare și de purificare estetică a artei, el duce la evaporarea substanței acesteia. 2) Estetismul, năzuind să instaleze hegemonia esteticului, atît în cultură cît și în viață în general, conduce în ansamblul culturii la un fel de elefantiază cvasiartistică”<sup>23</sup>. Cu greu ar putea fi formulată o critică mai clară și mai completă la adresa exagerărilor estetizante decît aceasta.

Dacă și anterior, cum s-a văzut, nu lipsește aportul românesc original, în perioada interbelică se înmulțesc concepțiile estetice românești ce sporesc contribuția de originalitate în ansamblul esteticii. Și dacă ar fi să găsim un termen unitar pentru cele mai multe dintre aceste contribuții, am spune că măsura lor

comună este tocmai nuanțarea *echilibrată* a specificităților esteticului, printr-o multilaterală corelare de factori.

Aceasta reprezintă, în fond, și marca maturizării depline a disciplinei ce și-a acumulat analizele, rezultatele parțiale și concluziile nu arareori contradictorii, validîndu-le sau infirmîndu-le în marele creuzet al confruntărilor de idei. Explicațiile unilaterale tind să fie depășite de necesitatea unei perspective totalizatoare asupra esteticului și artei.

Într-un mod exemplar apare acest fapt în *Estetica* lui Tudor Vianu, ca și în celelalte scrieri estetice anterioare și ulterioare monumentalei lucrări, comparabilă ca valoare teoretică cu lucrări similare din secolul XX ale lui Benedetto Croce, Nicolai Hartmann sau, mai apoi, Georg Lukács. Astfel, de pildă, Tudor Vianu, deși nu a cunoscut și nu a apreciat în suficientă măsură cercetările marxiste<sup>24</sup> cu privire la condiționarea social-economică a artei, cu corolarul admiterii funcției primordiale a rolului muncii în procesul umanizării și al creației de valori materiale și spirituale, înțelege totuși și evidențiază rolul jucat de muncă în raport cu arta primitivă, iar apoi, pentru formele evolute și diversificate ale artei culte, relevă ponderea muncii în planul conținutului și al tehnicii artistice. Tudor Vianu, de pildă, a făcut din corelarea artei cu munca un leitmotiv al concepției sale estetice. Firește, ideea raporturilor artei cu munca nu era nouă. Biichler, John Ruskin și, mai târziu, Etienne Souriau corelaseră în mod explicit arta cu munca, fiecare în felul său. Dar efortul constant al lui Vianu de a demonstra că aureola de *perfectiune* pe care o dobîndește arta se constituie printr-o continuă și prometeică *superiorizare* și *rafinare* a muncii reprezenta, fără îndoială, un spor de cunoaștere în ansam-

<sup>21</sup> S-a observat întemeiat că, mai ales în paragraful din *Estetica* consacrat condiționării sociale a artei, Tudor Vianu se „referă permanent la surse pro- și nemarxiste, unilaterale, pasibile de corective esențiale”. El depășește corectînd aceste interpretări „nu atît printr-o viziune clară, definitivă, științifică asupra funcției sociale a artei, cît mai ales prin forța demersului său raționalist ce-l obligă să fie atent la datele realității. Paradoxal — notează Ion Ianoși —, viziunea obținută astfel este superioară celor pe marginea cărora (...) s-a constituit: rămînînd nemarxistă, ea se apropie în unele privințe de marxism. Iată motivul pentru care nici în acest caz esteticianul nu a trebuit mai târziu să-și revizuiască din temelii părerile, ci doar să le prît-lungească, întregască, definitiveze” (Ion Ianoși, *Studiu introductiv la Estetica*, București, Edit. pentru literatură, 1968, p. LXVII).

<sup>22</sup> E. Lovinescu, *Istoria literaturii române contemporane*, București, Edit. „Ancora”, voi. II (*Evoluția poeziei lirice*), 1927, p. 5.

<sup>23</sup> Lucian Blaga, *Artă și valoare*, București, Fundația pentru literatură și artă, 1939, p. 74—75.

blul esteticii europene din prima jumătate a secolului nostru. Mai mult chiar, la Tudor Vianu, ideea de artă, se conexează în mod firesc unei filozofii a muncii, fapt vizibil atât în modul în care înțelege să circumscrie arta în ansamblu, ca produs al activității umane, cât și în felul în care definește opera de artă. „Arta — se arată în *Estetica* — ne-a apărut ca o formă a muncii, ca un produs al lucrării de transformare a materiei. Fiind muncă, arta ni s-a părut a fi forma ei cea mai perfectă, aceea în care efortul lucrătorului ajunge să se odihnească în plenitudinea lucrului încheiat și armonios. Arta este astfel ținta oricărei munci, atinsă parțial și, din când în când, de orice lucrător destoinic, dar cu plinătate neîmpărțită abia de marii artiști”<sup>25</sup>. Ideea românească despre rolul activ al artei în civilizația modernă a muncii, în consensul atingerii unei perfecțiuni specifice, constituia nu numai o nuanțare substanțială a unei idei altminteri cunoscută, ci și o contribuție la promovarea unui astfel de umanism al artei, în centrul căruia să stea corelarea nu a unor coeficienți secundari, ci a unor laturi fundamentale ale existenței și activității omului.

Caracterizând specificitatea ideală a artei, Tudor Vianu a propus pentru aceasta un concept operațional nou, deosebit de sugestiv: *arealul*<sup>26</sup>. Este un concept care, presupunând evocarea realității în artă, subliniază concomitent imposibilitatea suprapunerii de planuri între natura ideală a imaginii realității și realitatea existentă în chip obiectiv, nesupusă procesului evocativ. În perimetrul esteticii europene, conceptul de *areal*, propus de Vianu, poate fi asociat cu cel de *derealizare*, propus de Nicolai Hartmann în tratatul său *Estetica* ulterior ideii avansate de estetica românească. Ascendența conceptului propus de T. Vianu nu este numai temporală, ci, după opinia noastră, și valorică. Dacă conceptul propus de N. Hartmann este prea tranșant în sensul unei *rupturi* între imaginea ideală și realitatea la care se raportează, conceptul de *areal* păstrează o anume suplețe comunicațională între factorii subiectivi și cei obiectivi, în procesele de creație artistică.

Spirit sintetic, aspirinei și realizând o sistematizare creatoare a domeniului esteticii, cum n-a realizat nimeni pînă la el în cultura noastră,

Tudor Vianu ■— pentru cart' obiectul esteticii este limitat la frumosul artistic, cel prezent în opera de artă — articulează ideea artei ca produs rafinat al muncii și ca „forma ei cea mai perfectă”, cu o concepție originală despre *operă* expusă succint în *Tezele unei filosofii a operei*. Definiția propusă, echivalentă cel puțin în profunzime, dacă nu superioară, celor inițiate în prima jumătate a secolului în estetica universală, este obținută printr-o operație de reducere teoretică de la palierul cel mai general pînă la cel specific. Reducția se întinde de la „produsul naturii” și pînă la evidențierea a ceea ce s-a creat prin intermediul muncii și activității umane, al celei de-a „doua naturi”, a sumei de opere tehnice („Suma tuturor operelor alcătuiește pe planeta noastră o regiune nouă, o sferă de proveniență *pur* umană, *teknosfera*”), științifice, filozofice și artistice. Ajungînd la acest fel de definire filozofică a operei care implică totodată o *concepție estetică a lumii* (v. și *Semnificația filozofică a artei*, studiu elaborat în 1942), Tudor Vianu, descoperă și nominalizează prin cele două atribute

— al *originalității imutabile* și al *ilimitării simbolice* — elementele esențiale ale operei de artă *ca operă de artă*, însușiri identificabile ca atare în structura specifică a acesteia.

Se clarifică, totodată, fără nici un echivoc raportul instituit între opera de artă și opera științifică și filozofică, la care se întîlnesc ca definitorii atributele: „obiect calitativ nou”, al „originalității”, al caracterului „simbolic”. Prin aceste precizări, care s-au integrat într-o permanentă încercare de-a releva specificitatea artei și a operei de artă în configurația formelor spirituale, Vianu a confirmat, în alt orizont teoretic și utilizînd o metodologie proprie, cîștigurile din estetica universală (vezi Benedetto Croce, de pildă, cu a sa ecuație *intuiție— expresie*), prefașînd, în același timp, concepțiile mai moderne, din care o amintim pe cea a „operei deschise”, în cadrul căreia însă accentul cade pe celălalt atribut al operei, pe cel al *ilimitării* ei simbolice<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> I'c linia încercării noastre de a evidenția succint contribuția lui Tudor Vianu alături de a celorlalți esteticieni la dezvoltarea esteticii românești și universale, trebuie să arătăm că autorul *Esteticii* și al volumului *Filosofie și Poezie* (1943) elaborează o concepție în care arta, produs al activității umane, apare în această simultană ipostază de a fi „umană” și totuși naturală. Ea poate încununa desăvîrșind — după Tudor Vianu — prin coș-nicitatea și armonia-i internă spre care tinde, întregul proces de autoorganizare a universului, precum și toate

<sup>25</sup> Tudor Vianu, *op. cit.*, p. 8—9,

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 129-134,

în același timp, Lucian Blaga, creatorul unui sistem filozofic original, selectează un set de idei - în cadrul demersului său asupra principalelor probleme de filozofia artei, fără să năzuiască, așa cum singur afirmă în *Artă și valoare* (1939), să „scrie un „tratat” propriu-zis de estetică. Conceptele introduse, precum și analiza unor categorii estetice (frumos, tragic, sublim) sînt în cea mai mare măsură, derivate din teoremele și postulatele sistemului său filozofic. Astfel, pentru Lucian Blaga, categoriile abisale ținînd în chip esențial de constituția artei, toate aspectele, particulare legate în mod direct de definiția artei, originea și funcția artei, raporturile diuturne valori și genuri artistice vor purta pecetea acestui-principiu. Demonstrarea specificității esteticului este o idee centrală a gîndirii sale, iar pentru realizarea deplină. a acestuia se face apel atît la modul propriu de ființare a valorii - în concertul valorilor spirituale, cît și i-a tipul ireductibil al creației artistice și estetice.

În această ordine de idei; un expresiv concept operațional a propus' Lucian Blaga prin ' formularea „legii nontransponibilității”: în conținutul său, acest concept demonstrează că „n- e posibilă o transpunere...a unei structuri estetice *tale quale*: (lhi.ordinea naturală în cea artistică.sau.invers” ?? • Discuția privind raporturile -între esteticul natural și cel- artistic avea o îndelungată<sup>1</sup> tradiție în .cîmpul esteticii europene.- Nota .proprie: pe care o aducea- în acest context „legea” formulată de- • Blaga consta în aprofundarea și extinderea distincției de planuri între frumosul natural și cel artistic, pînă la a demonstra că o „transpunere” de structuri, deosebite ca natură, dă naștere unor fenomene *paraestetice*. De fapt, originalitatea „legii nontransponibilității” în contextul unor dezbateri europene ale esteticii este dublă, pentru că, prezentînd fenomenele paraestetice drept o deplasare inadecvată de structuri din ordinea naturală în cea artistică și., invers, L. Blaga sublinia și faptul că *kitsch-ul* constituie tocmai un caz particular de inadecvare estetică. Se cuvine să reținem faptul că, în context u

<sup>1</sup> activitățile creative ale cuilui. Prin urmare, artei i se acordă o poziție privilegiată în ansamblul activităților culturalo, cît timp ea prefigurează incorporînd însăși ținta spre care se silește întregul uni vers. Supralicitînd prin situarea opere de artă în postura de vîrf al piramidei gîndirii și creației umane, Vianu vădește un optimism constructiv, o încredere raționalistă fermă în- posibila armonie a lumii, în conjuncția fericită dintre om și civilizația sa — „suma operelor”.

Lucian Blaga, *op. cit.*, p. 100,

acestor distincții, Blaga a atras atenția — cu mult înaintea unor teoretizări, astăzi curente în lume — asupra nocivității *kitsch-ului* și structurilor sale improprii.

Contribuții în sensul prefigurării unor elemente ale metodologiilor moderne în analiza opere de artă a adus Mihail Dragomirescu. Dincolo de o anumită, tendință de stufozitate și de dogmatizare a unor principii, M. Dragomirescu a sporit elementele de rigurozitate ale esteticii, prin răbdarea cu care s-a străduit să iasă. din divagația prea generală și să surprindă cît mai numeroase și mai variate corelații ale opere de artă. Mai ales în *Știința literaturii* (voi. I, 1926) și în *Integralismul* (1929) concepția „integralismului”, formulată de esteticianul român, avansa prin teoria capodoperei și a conceptului de „psilofizic” o impresionantă capacitate analitică a opere de artă, ca *unitate calitativă indestructibilă a unei multitudini de corelații interioare*. Abia mai tîrziu estetica fenomenologică și structuralismul au amplificat și aprofundat în amănunt analiza unității intrinseci a opere de artă. Contribuțiile lui M. Dragomirescu n-au rămas fără ecou în estetica secolului XX. Chiar dacă Benedetto Croce a avut o poziție critică față de „integralism”, nu . l-a putut ignora pe esteticianul român, Iar Guy -Miehaud, în lucrarea sa *L'œuvre de l'homme - Techniques* (1957) a asimilat în întregime teoria-- capodoperei: elaborată de Mihail Dragomirescu.

Tot în sensul conturării unor elemente ale metodologiilor moderne de analiză a artei se înscriu și contribuțiile lui George Călinescu din *Principii de estetică* (1939). în contextul comentariilor estetice asupra liricii moderne, analizele întreprinse de George Călinescu se disting printr-o certă trăsătură de originalitate, cel puțin din două puncte de vedere: prin disocierea conceptelor de structură, sens, înțeles etc. și prin perfecta îmbinare a unui stil incandescent cu stăpînirea subtililor nuanțe ale marii poezii universale.

C. Dobrogeanu-Gherea, C. Dimitrescu-Iași, la sfîrșitul secolului trecut, T. Vianu, M. Dragomirescu, George Călinescu și. a. în perioada dintre cele două războaie contribuie — fiecare în parte — la o introducere mai accentuată *explicită* în perimetrul esteticii românești, a timbrului specific rigorilor științei, pledînd pentru atenuarea sau chiar eliminarea din teoria, estetică a improvizărilor impresioniste sau vag generalizatoare. Dar tocmai în acest

consens, contribuțiile respective dobândesc și o valoare în ansamblul evoluției moderne a esteticii. Din această serie nu pot fi excluse contribuțiile lui Pius Servien (Pius Șerban Coculescu) și cele ale lui Matila C. Ghyka. Stabilit la Paris, începând din 1929, Pius Servien rămâne, prin origine și prin formația spirituală a unei prime părți din viața sa, un gînditor român. În lucrări ca *Lyrisme et structures sonores* (1930), *Les rythmes comme introduction physique à l'esthétique* (1930), *Principes d'esthétique* (1935) și mai tîrziu în *Esthétique* (1953), Pius Servien a adus o contribuție de prestigiu mondial la întemeierea unei estetici științifice. Efortul esențial al acestui gînditor s-a îndreptat spre fundamentarea unei *metodici* de depistare și descriere a specificităților artistice, din perspectiva unui limbaj strict științific, inconfundabil cu limbajul imagistic liricizat. În acest sens — printr-o confruntare a limbajului poetic cu limbajul științific — Servien a căutat neîncetat puncte de contact între știință și artă, păstrînd totodată distincțiile de rigoare. Invocarea *ritmului* îndeosebi în literatură și muzică — a constituit un lait-motiv al demonstrațiilor sale, pentru a pune în relief fertilitatea unor înrudiri ale artei cu știința și a studierii științifice a artei. Matila C. Ghyka, în volumele *Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts* (1927), *Le nombre d'or* (1931) și *Essai sur le rythme* (1935), a elaborat o teorie penetrantă a formelor geometrice cu valoare estetică, studiind totodată variate tipuri de ritmuri din punctul de vedere al virtuților lor de expresivitate estetică. În acest context, a fost reliefată insistent valoarea proporțiilor exprimate prin „numărul de aur”.

Privind în ansamblu această perioadă, se constată că s-au elaborat acum, urmîndu-se liniile directe trasate de estetica filozofică tradițională, sau de unele teorii generale ale culturii, nu numai concepte noi despre artă și frumos, ci și perspective diferențiate asupra acestora, precum și definiții proprii asupra frumosului. În acest sens, diferențele sînt notabile. Astfel, ele pildă, în timp ce E. Lovinescu definește esteticul în funcție de variabilitatea istorică a acestuia, de mutațiile produse în timp și spațiu în arta popoarelor în care frumosul s-a încorporat, M. Dragomirescu oferă o perspectivă diametral opusă asupra frumosului, accentul căzînd în acest caz pe invariabilitatea lumii psihofizice — locul de rezidență al frumosului localizat în capodoperă.

Din nou trebuie să reținem succint poziția și aportul lui Vianu în definirea frumosului: Esteticianul român, nuanțînd semnificația sta-tornicită a frumosului în accepțiunea lui clasică, de: categorie, estetică, 'universal valabilă,' ce admitea sinonimia absolută cu esteticul—definește frumosul ca *izbutii* estetic. Pentru Tudor Vianu, frumosul nu este esteticul propriu-zis, ci *izbutirea* lui în planul artei, realizarea, înfăptuirea *măsurii* în artă a acestuia 'în opera de artă.

În consensul concepției lui, trebuie să specificăm—pentru a-i releva poziția și contribuția—că esteticul, în ipostaza lui de artistic, atinge înălțimea frumosului *numai* atunci cînd își realizează pe deplin potențele interioare. Frumosul apare—în acest fel ca năzuința artisticului pe verticala perfecțiunii. Totodată, în această accepție,—frumosul ca izbutit estetic, presupune realizarea unor momente și condiții constitutive ale artei. Frumoase sînt. toate operele — se arată— în *Estetica* — care realizează condițiile constitutive ale artei, și anume: izolarea, ordonarea, clarificarea și idealizarea.

Se poate afirma că deși în economia lucrării lui Vianu analiza propriu-zisă a frumosului nu ocupă decît pârlea de început (disocierea frumos artistic-frumos natural) și finalul, cînd sînt tratate categoriile estetice, „modificările frumosului”, totuși el implică în corpusul întregii *Estetici* o concepție coerentă, unitară asupra frumosului ca izbutit artistic, ce poartă marca efortului de a sintetiza personal o întreagă tradiție filozofică raționalistă și umanistă. Acest efort va fi continuat cu un instrumentar teoretico-metodologic—parțial diferit, parțial apropiat, în același deceniu și următorul de Liviu Rusu, 1). D. Roșea, Mircea Florian, Alexandru Dima, Mihai Ralea ș. a. în această ordine de idei se cuvine să menționăm opinia lui Mircea Florian care consideră frumosul o relație (vezi studiul *Filozofie și artă*, 1942, partea a doua a viitorului volum *Metafizică și artă*, 1945). Conexînd un punct de vedere modern axiologic cu cel tradițional asupra frumosului, Liviu Rusu consideră frumosul drept categorie de bază a esteticii. Pentru autorul *Logicii frumosului*, frumosul, sinonim cu valoarea estetică, face parte din categoria valorilor dignitative alături de bine și adevăr. Ca valoare *conectivă*, de sinteză a suigeneris între acestea („frumosul ne arată ceea ce este

sub forma cum trebuie să fie <sup>29</sup> valoarea estetică este singura care are atributul autotelismului.

Dacă în aceste perspective asupra frumosului dominantă este tenta abordării raționaliste, din care transpare nu arareori un patos umanist, trebuie specificat însă că, în aceeași perioadă interbelică, se încearcă, în interiorul ideologiei gândiriste, o definire în limite teologice, iraționaliste, a frumosului. În acest sens, simptomatic este conceptul de „frumos sofianic” lansat în 1932 de Nichifor Crainic, concept dezvoltat apoi în *Nostalgia paradisului* (1940). Potrivit concepției acestuia, „frumusețea perfectă și absolută”, prototipul frumuseții din natură și artă se identifică cu divinitatea. Diferențindu-se de accepția frumosului absolut din metafizica tradițională, a cărui sursă este de fapt însăși capacitatea de abstractizare a rațiunii umane — („în teologie (...) frumusețea nu e o idee, ci însăși existența revelată a lui Dumnezeu” —, estetica gândiristă caută izvorul frumosului exclusiv în divinitatea. În acest fel, misticizarea frumosului era invocată neîncetat de către gândirism, iar conceptul de frumos fiind axa acestei demonstrații, în consecință, o asemenea poziție a atras după sine punerea întregului complex de relații estetice sub semnul iraționalismului. Negîndu-se concepțiile raționaliste despre frumos, elogiindu-se totodată doctrina sofologică ortodoxă (ce urmărea identificarea frumosului în toate ipostazele sale cu înțelepciunea divină, pe linia filozofiei religioase rusești promovate de Vladimir Soloviev, Pavel Florenski ș.a.) se afirmă programatic: „o estetică adevărată sau creștină nu se poate concepe pe alte baze mai solide decât cele dogmatice” <sup>30</sup>. În aceeași ordine a argumentației se demonstrează presupusa superioritate a artei creștine față de cea păgînă, iar în cadrul primei este mereu invocată arta bizantină ca supremă realizare a frumosului în sens teologic. În timp ce sofianicul este pentru autorul *Nostalgici paradisului*, un element strict dogmatic, ce nu poate fi separat decât în mod arbitrar de dogma bisericii, pentru Lucian Blaga, care operează o disociere netă între o „filozofie a stilului” și „fundamentele metafizicii creștin-ortodoxe”, sofianicul este „transcendentul care coboară”. Diferența dintre cele două accepții se impune prin aceea că Lucian Blaga plasează

discuția în orizontul descrierii „stilistice” a fenomenului. Or, descrierea proprie unei filozofii a stilului nu implică, în prelungirea intenției prime a oricărei morfologii a culturii (care, la Blaga nu se asociază în principiu cu judecăți de ierarhizare între culturile istorice), o privilegiere a unei semnificații mistico-ortodoxe, ca la Nichifor Crainic. Astfel, Lucian Blaga, după cum s-a observat, în acest caz al analizei perspectivei sofianice ca proprie ortodoxismului, „suprapune confundînd în mod conștient două procese diferite: acela al stilului instituțional sacru bizantin și acela al formării culturii folclorice a popoarelor ortodoxe” <sup>31</sup>. Prin această semnificație frumosul sofianic a primit o altă încărcătură și alte valențe.

Contribuții remarcabile în estetica românească interbelică au fost aduse în dezvoltarea unui filon pe care l-am mai subliniat: cel al abordării raporturilor artă-social-național. Creșterea în complexitate a vieții sociale, dar și adîncirea dramatică a unor contradicții, intensificarea sensului revoluționar al luptei maselor și a spiritului critic în cultură, prestigiul în creștere al opiniilor despre virtutea activă a artei, totul concura la o fortificare și nuanțare continuă a trinomului *artă-social-național*, problemă ce se cerea din nou să fie amplu analizată. În această privință s-a impus mai ales gruparea „Vieții Românești”, și în primul rînd analizele lui Garabet Ibrăileanu și Mihai Ralea. Chiar dacă în perioada interbelică — mai intens decât în activitatea sa anterioară -- Ibrăileanu și-a accentuat și nuanțat preocupările față de aspectele de tehnică literară, a rămas totuși fidel gravității problematicei sociale a artei. Punînd în relief valoarea unor cuceriri ale prozei moderne de analiză, mai ales în studiul *Creație și analiză* (1926), a atras în același timp atenția — în antologia *După război*, pe care am amintit-o — asupra importanței de prim-plan pentru literatura română, a dezvoltării romanului social. Iar în studiul *Characterul specific național în literatura 'română'* (1922), G. Ibrăileanu contribuie la o nuanțare de principiu a prestigiului acestei probleme, subliniind că specificul național al operei de artă este dat de împletirea elementelor obic-

<sup>29</sup> Liviu Rusu, *Logica frumosului*, București, E.PX.U., 1968, p. 38.

<sup>30</sup> Nichifor Crainic, *Nostalgia paradisului*, București, Edit. „Cugetarea”, p. H7.

<sup>31</sup> Dumitru Micu, *Gîndirea și gîndirismul*, București, Edit. Minerva, 1975, p. 218.

tive cîl cele subiective. Mihai Ralea, într-un studiu cum este *Specific și frumos* (1925) — ca și în cursurile sale universitare — a reliefat din diverse perspective socialitatea artei, considerînd că expresivitatea estetică nu-și poate realiza pînă la capăt propria ei virtute, în afara comunicativității sociale. Iar în studiile *Sociologie, socialism și caracter specific național și Europeism și tradiționalism* (1924), Ralea dădea o analiză riguroasă a problemei, respin- gînd deformările unor teorii retrograde.

Aceeași modalitate obiectivă de cercetare și același spirit umanist se întrevide, în circumscrierea factorilor determinanți ai culturii și ai constituirii istorice a trăsăturilor specifice naționale, într-o formă elaborată, și în lucrarea lui P. P. Negulescu, *Geneza formelor culturii* (1934).

În fapt, se continuă în această perioadă atît prin criticii și teoreticienii amintiți, cît și prin alții, preocuparea, după cum am văzut constantă după 1840 — revigorată acum, după noua configurație pe care a primit-o țara prin actul întregirii de la 1918 — , pentru elaborarea unor teorii cuprinzătoare asupra specificului național în cultură, în artă și literatură. Răspunsurile formulate la această chestiune s-au înscris într-un palier larg, care s-a întins de la circumscrierea în limitele cercetării obiective a factorilor care participă la dialectica raportului național-universal și pînă la viziuni în care accentul cădea nu pe interpretarea științifică a specificului național, ci pe relevarea unor instanțe ideale, supraistorice, considerate ca determinante imuabile pentru configurația spirituală a poporului nostru. Această problematică, activată și potențată pe fondul general al disputei despre rolul jucat de tradiție și inovație în cultură, își atinge expresia ei majoră într-o teorie filozofică originală asupra specificului național românesc. Astfel, Lucian Blaga, în *Spațiul mioritic* (1936), parte a *Trilogiei culturii*, abstrage depășind — pe baza concluziilor amendate ale unor cercetări de morfologia culturii (Frobenius, Riegl, Spengler ș. a.) — ceea ce el a numit „spațiul mioritic”, „matricea stilistică” a poporului român. Deși în viziunea avansată se acordă un rol determinant factorilor inconștienți în geneza culturii, totuși, după cum s-a observat, notele ca atare de caracterizare tipologică a profilului spiritual al poporului român sînt într-adevăr elemente care, în unitatea lor,

se regăsesc în substanța și forma diverselor manifestări culturale și artistice ale poporului.

În general, teoria progresistă a specificului național în artă a fost dezvoltată în perioada interbelică în chip polemic, mai ales împotriva ideologiei gîndiriste care revendica naționalul în cultură în sens naționalist, rasist și mistic. Aproape că nu există estetician și teoretician al artei, mai important, care să nu fi subliniat un aspect sau altul al specificului național în creația artistică. Tudor Vianu, Eugen Lovinescu, George Călinescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Francisc Șirato etc., fiecare în felul său, a făcut apel la necesitatea virtuților naționale ale artei. Este grăitor faptul că, în contextul unei dezvoltări aprofundate, complexe și elevate a creației artistice românești, relația artă-social-național se reflectă în plan teoretic tot mai nuanțat, din perspectiva unor judecăți *de valoare*.

Un aport ce un poate fi în nici un caz neglijat l-a constituit afirmarea unor idei estetice de orientare revoluționară, prezente îndeosebi într-o serie de periodice progresiste aflate sub influența P.C.R., după constituirea acestuia în 1921. În această perspectivă, alături de teoreticieni, o serie de scriitori, pici ori etc. au structurat un consens larg al potențialului artei în viața socială. În articolele publicate de Alexandru Saliia, Miron Radu Paraschivescu, Gaál Gabor, Bogdan Amaru, Geo Bogza, George Ivașcu, Silvian Iosifescu, N. Tonitza și de alți oameni de cultură, în reviste cum au fost „Bluze albastre”, „Era nouă”, „Korunk” etc., dincolo de individualizarea unor opinii, se profilează ideea unei funcții *active* crescute a artei, din perspectiva unor idealuri umane revoluționare. Încă în 1917, Mihail Sadoveanu accentuase că „astăzi lumea se scutură din temelie și se primenește. Ziua de mîni ne așteaptă și pe noi c-o completă premenire morală. Energia și acțiunea susținută de fiecare clipă devine un deziderat inexorabil al vremii. Acțiunea noastră tot mai intensă în eforturile comune, aceasta să ne fie azi preocuparea. Ca și Făt Frumos cel din poveste a venit timpul să lepădăm greoaia și blestemata piele de șarpe”

Deși dominate de orientări mai puțin limpezi, grupările avangardiste interbelice, fără a fi elaborat o estetică sistematică, au conturat

<sup>3</sup> - Mihail Sadoveanu, *Mărturisiri*, București, E.S.P.L.A., 1960, p. -11.

totuși idei estetice nonconformiste față de ordinea și cultura burgheză. Uneori, nonconformismul acesta a evoluat spre ideologia revoluționară. În orice caz, într-un tablou de ansamblu al contribuțiilor românești în dezvoltarea esteticii, opinii inserate în revistele „Contemporanul”, „Punct”, „75 H. P.”, „Integral” au punctat o resurrecție artistică în sensul unei ieșiri din platitudinea și conservatorismul orgolios al lumii burgheze, chiar dacă respectiva resurrecție a eșuat, uneori, într-un subiectivism nebulos.

De-a lăungă său, dezvoltarea esteticii românești a avut, mai totdeauna, o calitate prețioasă: cea a polemicii. A polemicii, în sensul major al cuvântului, ca luptă de idei, de concepții, de apărare a unor poziții de principii. În această direcție concepțiile estetice progresiste — oricât de variate altminteri — au avut un consens aproape unanim în combaterea ideologiei fasciste și fascizante, a ideilor estetice obscurantiste, a tendințelor de mistificare a valorilor estetice. Contribuțiilor românești în dezvoltarea esteticii le-au fost proprii polemica, spiritul critic, dar ele au fost necesare dintr-o perspectivă permanentă cimentării echilibrului umanist în promovarea unei creații artistice cât mai apropiate de năzuințele poporului și de virtuțile sensibilității sale.

### ***Direcții și perspective în gîndirea estetică actuală***

După 23 August 1944, cînd poporul român a pășit într-o nouă perioadă istorică, ideea estetică de cea mai largă operativitate și cu o acuitate deosebită a importanței sale a fost accentuarea funcției active a artei. Ideea nu era nouă, firește. Pentru ea militaseră cum s-a văzut — intelectualii progresiști în diverse epoci istorice și în mod deosebit promotorii unor idealuri ale luptei revoluționare. Dar această idee putea fi structurată acum la o altă scară, sub aspectul însemnătății sale spirituale și sociale. Descătușarea socială a unor imense colectivități chema în sprijinul său ansamblul creației spirituale. Literatura și arta nu puteau, desigur, rămâne în afara acestui proces de descătușare constructivă, cu atît mai mult cu cît, prin propriu-i specific, imaginea artistică dispune de virtuți ideale înnoitoare, care se cuplează mai totdeauna cu marile elanuri sociale. În

etapa de efervescență revoluționară de după 23 August, ideea caracterului activ al artei dobîndește acuitate spirituală în momentul unei cotituri istorice.

Concomitent cu emulația militantismului social al artei, din perspectiva noilor idealuri revoluționare — ce se înfățișau acum nu sub forma unor deziderate îndepărtate, ci în ipostaza unor posibilități reale ale prezentului — s-a afirmat, pînă prin 1948, și o anumită continuitate, în raport cu progresul teoriei estetice interbelice, în ceea ce privește nuanțarea axiologică a specificității creației artistice. Măturie stau, în această privință, cursurile universitare de estetică ținute de Tudor Vianu între anii 1944—1948, axate pe o problematică variată, problemele filozofice ale esteticii, problema originalității, estetica literară, valorile estetice; Liviu Rusu dezvoltă în 1946, în *Logica frumosului*, opinii originale despre una din categoriile fundamentale ale esteticii; tot atunci a apărut și studiul lui Călinescu, *Clasicism, romantism, baroc*; în 1947 a apărut volumul lui Alexandru Dima, *Domeniul esteticii*, lucrare de sinteză în care erau corelate o serie de domenii ale esteticului cu exigențele civilizației secolului nostru; Mihnea Gheorghiu a publicat cîteva volume de teorie a teatrului, cu trimiteri directe și nuanțate la unele probleme de estetică; în reviste au continuat să fie dezbătute, în spiritul concepției lovinesciene, unele aspecte ale disocierii valorice a esteticului etc. Așadar, în primii ani ai perioadei imediat următoare actului revoluționar de la 23 August 1944, nuanțarea teoretică a specificităților estetice a continuat să se dezvolte și să se facă simțită la nivelul calitativ al unor contribuții de prestigiu.

După 1948, o perioadă de aproximativ un deceniu, preocupările pentru nuanțările și disocierile axiologice ale esteticului, chiar dacă n-au încetat cu totul, au intrat totuși în umbră în condițiile unor interpretări ideologice dogmatice.

Pe măsură însă ce procesul construirii și dezvoltării societății socialiste în țara noastră a accentuat coordonatele calității în toate domeniile, diversele aspecte ale culturii — inclusiv în domeniul esteticii — au fost solicitate să aducă o contribuție specifică la noile procese spirituale. Cu spontaneitatea-i penetrantă de totdeauna, George Călinescu observa că „arta este într-adevăr ideologie, însă o ideologie specifică, exprimată concret, spre deosebire de



ideologia teoretică exprimată conceptual. Noi putem lăuda ca juste ideile puse în gura unui erou, totuși nu vom declara pe autor artist dacă ideologia sa n-a devenit creație”<sup>33</sup>.

Apelul constant adresat în importante documente de partid cu privire la orientarea creației artistice în epoca contemporană a societății noastre, la încurajarea individualităților creatoare, îndemnul spre investigații înnoitoare care să depășească șabloanele, sublinierea însemnătății concepției filozofice materialist-dialectice despre lume pentru creatorii de artă, întreagă această perspectivă a principalității ideologice a contribuit la dezvoltarea unei atmosfere de emulație spirituală.

Astfel, în mod logic, se pune problema valorificării creatoare, nuanțate, a tradițiilor spirituale ale poporului nostru și, în acest context a valorificării critice a gândirii estetice românești. Aceasta impunea, pe de o parte, ca întregul fond de idei valoroase din trecutul nostru cultural, inclusiv cele prezente în istoria criticii și esteticii filozofice, să fie extras, indicat și analizat prin prisma a ceea ce a creat peren, nou, poporul nostru în circuitul universal de valori. Îndeosebi Congresele al IX-lea, al X-lea, al XI-lea și al XII-lea ale Partidului Comunist Român, plenara lărgită a C. C. al P.C.R. din 1 — 2 iunie 1982, Conferința națională a partidului din decembrie 1982, ca și congresele educației politice și culturii socialiste au contribuit în mod fundamental la orientarea și stimularea spiritului creator atât în domeniul literaturii și artei, cât și în cel al teoriei estetice și criticii de artă, în concordanță cu idealurile noii societăți și exigențele civilizației contemporane. „Partidul va stimula și în viitor făurirea unei arte și literaturi de o înaltă ținută umanistă, bogate în idei și sentimente nobile, inspirate din viața și munca poporului, din idealurile socialismului și comunismului”<sup>34</sup> se subliniază în *Programul Partidului Comunist Român de a face a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism*. În spiritul acestei principalizări deschise, nuanțate, documentele primului congres al educației politice și al culturii socialiste au pus încă o dată în relief

ideea că „avem nevoie de o literatură și o artă care să redea cât mai colorat și cât mai divers din punct de vedere artistic realitatea contemporană, viața constructorilor socialismului, succesele și bucuriile lor, greutățile și lipsurile existente, mentalitățile înapoiate și viciile condamnabile ale unor oameni”<sup>35</sup>.

În acest sens, un rol deosebit îl are Festivalul Național „Cîntarea României”, amplu și divers cadru menit să stimuleze, dezvolte, descopere rezerva de creativitate artistică a poporului nostru. În mod practic, în acest proces desfășurat al creației artistice a maselor, se afirmă temele perene și actuale ale culturii noastre, paralel cu activarea talentelor din domeniul literar, plastic, muzical-instrumental, coregrafic. Această nouă situație culturală și artistică cere cu necesitate ca și teoria să se aplece cu mai multă stăruință asupra artei de amatori.

Se poate observa, din contextul unor sublinieri fundamentale cuprinse în documentele de partid, faptul că stimularea unei diversități specifice în creația artistică își poate afirma întreaga sa autenticitate și elevație numai în consensul promovării unui umanism, dens, deopotrivă revoluționar și echilibrat ca substanță a deschiderilor sale. Considerînd această perspectivă de unitate a principiilor, se poate aprecia că și în ceea ce privește contribuțiile esteticii românești contemporane, una din trăsăturile lor caracteristice cele mai importante în peisajul teoriei estetice moderne o constituie tocmai echilibrul umanist. Într-un secol de redimensionări radicale, cînd, nu de puține ori, s-a făcut simțită o anumită rumoare în legătură cu „moartea” artei, cînd expansiunea impresionantă a esteticului la cele mai variate niveluri ale existenței cotidiene afirmă, dimpotrivă, o nestăvilită revitalizare a funcționalităților acestuia, dar pe un teren de permanente interogații și căutări, cînd virtutea generalizatoare a esteticii însăși, ca disciplină, a fost pusă sub semnul îndoielii, ca și cum resursele ei s-ar fi epuizat, în aceste condiții, nucleul iradiant al reflecției teoreticienilor români contemporani l-a constituit natura umană ca „start” al este-

<sup>33</sup> George Călinescu, *Puțină estetică socialistă*, în rev. „Contemporanul”, din 14 august 1959.

<sup>34</sup> *Programul Partidului Comunist Român de a face a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism*, București, Edit. politică, 1975, p. 162.

<sup>35</sup> Nicolae Ceaușescu, *Expunere cu privire la activitatea politico-ideologică și cultural-educativă de formare a omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în România*, în voi. *România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate*, București, Edit. politică, 1977, voi. 13, p. 82—83.

ticului. Nu este vorba aici de sublinierea unei generalități atât de vagi încât să se dizolve în ea distincțiile preocupărilor științifice individuale, ci de perspectiva unei *coeziuni de principiu* în a porni — pe un teren dificil de interogații evanescente și neliniștitoare, de negări și afirmări contradictorii — de la ceea ce artisticul, esteticul în ansamblu, posedă mai *propriu* și mai *durabil*, ca substanță a idealității sale umane. Faptul că cel de-al VH-lea Congres internațional de estetică s-a ținut în anul 1972 în România se explică — între altele — și prin prestigiul de care s-au bucurat contribuțiile românești în domeniul esteticii, în consonanță cu umanismul deschis, constructiv și responsabil pe care întreaga orientare a țării noastre o dovedește astăzi pe plan internațional.

În cadrul unor dezbateri contemporane, esteticienii români au răspuns *afirmativ* întrebării dacă mai poate fi invocată în zilele noastre necesitatea unei estetici generale, de profil filozofic. Demersurile recente ale esteticii de a trece la o nouă și amplă repunere în drepturi a problematicii sale este departe de a fi un reziduu conservator, ci constituie o nevoie de meditație constructiv echilibrată, într-un perimetru unde interogațiile, schimbările, discontinuitățile s-au acumulat neliniștitor. În aceste condiții disciplinele strict particulare nu mai pot face față *singure* avalanșei de interogații și analize ale modificărilor ce se conturează în domeniul fenomenelor artistice și estetice. Revitalizarea unor probleme fundamentale ale esteticii de profil filozofic constituie, în perimetrul culturii contemporane, o necesitate, nu un tic al conservatorismelor perimate. Într-o astfel de perspectivă constructivă se înscriu, desigur, numeroase studii ale esteticienilor români ce se află în prezent în plină activitate, dar pentru caracterul mai explicit și cu o anume pregnanță a problemei în cauză am aminti lucrarea lui Marcel Breazu, *Cunoașterea artistică* (1960 și volumele lui Ion Ianoși, *Schiță pentru o estetică posibilă* (1975) și *Estetica* (1978).

Se relansează totodată interesul pentru categoriile estetice cărora Tudor Vianu le acorda un spațiu restrâns. Și în acest caz, evident că se regăsește din noua perspectivă a materialismului dialectic și istoric întreaga armătură conceptuală. Nu este vorba numai de punerea demersului pe temeiul istorismului, al evidențierii genezei istorico a esteticului și artei, ci și de nuanțarea și problematizarea

ideilor formulate cu privire la fiecare categorie în parte în mulțimea de accepții conferite acestora în estetica nemarxistă. Ca atare, pus în discuție este însuși sistemul categoriilor esteticii marxiste.

Demonstrând necesitatea, în continuare, a esteticii filozofice, fertilizată de deschiderile creatoare ale ideologiei revoluționare, esteticienii români contemporani — sincronizându-și preocupările cu stadiul actual al disciplinei la nivel mondial — au pornit de la necesitatea unei corelări a esteticii generale atât cu ritmurile înnoitoare ale artei secolului nostru, cât și cu metodologiile moderne de investigare a fenomenelor estetice.

Merită, de asemenea, amintit faptul că o parte din cercetări (și cercetători) stabilesc granițe separatoare mai flexibile, decât au fost admise în mod obișnuit, între demersul filozofic prin natura și finalitatea sa sintetic, și concentratele metodologii analitice de abordare a artei. Poate fi surprinsă această tendință — prezentă atât în studiile încadrate în aria științelor particularo ale artei, cât și în cele ce se revendică din perspectiva esteticii filozofice — de a găsi un posibil teritoriu de convergență, de bază parțial comună, de internă osmoză și secretă înfrățire finală dintre circuitele „meditative” și cele strict „explicative”, dintre calea „interpretativă” și cea riguros „pozitivă”, în această direcție estetica românească deține la ora actuală, prin monografia lui Solomon Marcus, *Poetica matematică* (1970), o importantă aplicare a determinismului matematic în analiza operelor de artă. Și alți cercetători, cum sînt Victor Ernest Mașek, în *Artă și matematică* (1972), Ignat Florian Bociort, în *Teoria progresului literar artistic* (1975), Cezar Radu în câteva studii, au adus contribuții la analiza unor probleme moderne ale creației artistice, cu metode informaționale, structurale, semiotice etc.

De fapt, aria problematică a artei moderne revine ca o *constantă* în preocupările multor esteticieni. Lucrări precum *Dimensiuni umane* (1979) de Dumitru Ghișe, *Ce se va întâmpla mâine?* (1972) și *Artă și speranță* (1974) de Gheorghe Achiței, *Realism și modernitate în artă* (1973) de Marcel Breazu, *Tradiție și inovație în artă* (1971) de Dumitru Matei, *Artă și civilizație* (1976) de Ion Pascadi, *Ars longa* (1980) de Al. Husar, constituie câteva exemple în acest sens.

Apropierea tot mai accentuată a cercetărilor românești de estetică, de procesualitatea vie a

artei contemporane, cu alte, cuvinte o mai pregnantă înclinare aplicativă a esteticii, se exprimă și în perspectiva unei îmbinări armonioase, interdisciplinare, a teoriei estetice cu critica și teoria literaturii și artei. Volume cum sînt *Introducere în critica literară* (1968) și *Dicționar de idei literare* (1973) de Adrian Marino, *Artă și arte* (1965) de Silvan Iosifescu, studiile lui Andrei Băleanu și Pavel Cîmpeanu de teorie a teatrului, cele ale lui Octavian Barbosa cu privire la restructurări ale artelor plastice în contextul ambiental actual atestă tendința constructivă a unor îmbinări interdisciplinare. Această tendință se cuvine dezvoltată cu atît mai mult cu cît ea se înscrie în direcția unei corelări tradiționale fructuoase în cultura noastră, cea a esteticii cu critica și teoria literară și de artă.

Concomitent cu toate aceste direcții problematice de investigare estetică, au fost întreprinse noi analize ale celor mai importante categorii estetice, dintr-o perspectivă a solicitărilor spiritualității moderne. În perspectivă categorială, tm relief deosebit au căpătat preocupările de axiologie estetică contemporană, domeniu în care și-au adus contribuții în mod explicit îndeosebi esteticienii de profesie, interesați de configurația sistemului categoriilor estetice. În același timp, din direcția teoriei literare și a teoriilor diverselor arte s-au încercat analize adîncite ale unor categorii sau noțiuni estetice, pe un temei axiologic.

Într-o etapă ca aceea pe care o străbate societatea noastră, cînd se pune un accent deosebit pe caracterul formativ al conștiințelor și pe calitatea vieții, problemele educației estetice și ale esteticului cotidian au căpătat o pondere deosebită. Așa se explică faptul că în ultimele decenii s-au intensificat preocupările pentru acest gen de probleme. Menționăm, în acest sens, volumele colective *Educația estetică prin artă și literatură* (1964), *Estetica vieții cotidiene* (1966) *De guslibus disputandum* (1972), lucrarea lui Ionel Achim, *Introducere în estetica industrială* (1968), volumele lui Grigore Smeu, *Repere estetice în satul românesc* (1973) și *Introducere în estetica artei de amatori* (1980), cartea lui Gheorghe Stroia, *Estetică și militantism* (1977), lucrarea lui Ion Toboșaru, *Principii generale de estetică* (1978). Vedem în astfel de preocupări o creștere a responsabilității esteticii românești, care se străduiește de un număr de ani să fie cît mai aproape de solicitările culturii

contemporane. Este de fapt — cum am mai amintit — una din trăsăturile esteticii românești progresiste, aceea de a fi mai întotdeauna prezentă în contemporaneitate, în consensul unor solicitări sociale.

O altă direcție în care estetica românească contemporană și-a adus contribuția sa este aceea a valorificărilor critice ale tradițiilor noastre progresiste, proces creator cu atît mai important cu cît el a pus și continuă să pună în relief remarcabile virtuți de echilibru și umanism ale culturii noastre naționale. Personalități de talia lui Titu Maiorescu, C. Dobrogeanu-Gherea, Garabet Ibrăileanu, Eugen Lovinescu, Lucian Blaga, George Călinescu, Mihail Dragomirescu, Mihai Ralea s-au bucurat din partea esteticienilor, istoricilor și criticilor literari de ample valorificări critice. Amintim, în acest sens, contribuțiile lui Liviu Rusu, Nicolae Manolescu, Adrian Marino, Alexandru Piru, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, George Ivaşcu, Dumitru Micu, Eugen Simion, Z. Ornea, Mircea Iorgulescu, Alexandru George, Grigore Smeu, Dumitru Matei, Ion Iliescu, Ileana Vrancea, Alexandru Tănase etc. Concomitent cu procesul de valorificare a unor tradiții naționale în estetică, cercetătorii români de astăzi au elaborat lucrări remarcabile de interpretare a operelor unor esteticieni de prestigiu mondial ai secolului nostru (Lukács, Croce, Ingarden, N. Hartmann etc.). fapt ce contribuie, la rîndul său, la o mai adecvată corelare a esteticii românești cu cercetările actuale la nivel mondial.

În cercetarea estetică diversitatea tematică se al'la acum într-o expansiune deosebită. Alături de preocuparea pentru reconstrucția fundamentelor se întîlnesc tot mai frecvent încercări de analiză riguroasă și nuanțată a fenomenelor artei și culturii contemporane. Spiritul multidisciplinar și interdisciplinar ciș- tigă teren, iar rezultatul prim constă în faptul că se admit fără idiosincrazii dogmatice coexistența referențialelor metodologice diverse pe o platformă teoretico-ideologică marxistă.

În general, estetica românească actuală în consensul creșterii responsabilității sale a devenit mai variată și mai dinamică în ceea ce privește preocupările sale, dezvoltînd, la nivelul noilor idealuri ale unei culturi socialiste multilaterale, trăsăturile de totdeauna ale tradițiilor noastre în materie: un militantism estetic viu și nuanțat și o remarcabilă emulație a echilibrului umanist.

## 1. De la simțul natural la simțul uman

Pentru estetica filozofică, problematica originilor artei prezintă un triplu interes. Mai întâi, întrucât în privința tehnicilor și a diversității formelor mai toate aspectele artei plastice, îndeosebi, se găsesc puse aici. Din momentul în care a devenit un domeniu special de studiu, problematica originilor artei a furnizat serii de concepte care, în decursul ultimului secol, au primit temeuri filozofice bine precizate. Conceptele: „simț”, „sentiment” și „instinct estetic”, apoi conceptele: „sensibilitate”, „atitudine” sau „experiență estetică” sînt astăzi legitimate și investigate din perspectiva formelor de exercițiu ale artei contemporane. Al treilea, întrucât etapa actuală de dezvoltare a științei preistoriei impune esteticii filozofice să examineze problemele artei preistorice din unghiul antropologiei culturale și, ca urmare, să-și reelaboreze raporturile cu disciplinele implicate în corpul științei preistoriei. Aria problematică specifică originilor artei are însă o semnificație filozofică mai generală.

*Experiența estetică* și, implicit, *sentimentul* și *atitudinea estetică* conturează una din cele mai

vechi arii problematice ale gândirii filozofice. Problema s-a cristalizat ca atare în antichitatea greacă în legătură cu încercările de a defini „frumosul în sine” (Socrate), dar mai cu seamă în perspectiva conceptului platonician al *plăcerii raționale și iraționale*, ca și a conceptului aristotelic al «î/aras-ului. Accentul a fost pus dintru început asupra contemplării sau contemplației (receptarea), pe reacția estetică în fața frumosului în general și a artei. A prelevat orientarea anchetei spre psihologie, spre comportamentul afectiv, dar în cadrul filozofiei generale, deci în cadre metafizice, speculative.

În evul mediu predomină o concepție simbolică bazată pe *credință* și *dragoste*. „Ochiul contemplației”, dar mai ales „ochiul inimii” și-au luat drept misiune depășirea fațadei exterioare a realului pentru a accede, prin intermediul ei, la realități spirituale găzduite în transcendent (doctrina Sfîntului Augustin). Simțurile trebuiau să caute „frumusețea divină” prin „dragostea mistică” și prin „aspirația inimii”.

Speculația filozofică de după Renaștere se fixează, aproape exclusiv, asupra *frumosului* și *sublimului*, temă și relație care au acaparat spiritul european pînă către jumătatea secolului al XIX-lea. În toată această perioadă s-au făcut încercări de a se demonstra imposibilitatea reducerii stricte a impresiilor estetice la sentimentul frumosului și de a deplasa investigația nu atît asupra facultăților estetice (cum ar fi *gustul*, de pildă), cît spre obiectul estetic. Dar această tendință analitică s-a concretizat, pînă la urmă, în studiul neurofiziologic al surselor de „excitație estetică” (Fechner).

„Experiența sublimului”, problematica „experienței” și a „atitudinii estetice” a fost atrasă, de asemenea, spre teoria filozofică tradițională a tripartitei împărțiri a spiritului (Adevăr, Bine, Frumos), teorie sub incidența căreia sen

## ORIGINILE ARTEI

timentele au fost ordonate și clasificate în *sentimente obiective, interesate și dezinteresate, de aprobare și de pură delectare* etc. (Kant).

Către jumătatea secolului al XIX-lea, când reflecția estetică începe a se desprinde de modalitatea speculativ-metafizică tradițională de abordare a problemelor artei, actul de determinare a conceptelor de „sentiment estetic” și „atitudine estetică” s-a plasat sub incidența științelor naturii. Larg audiată a fost în epocă ipoteza evoluționistă a lui Darwin, și în special, în legătură cu originea „sentimentului estetic”, teoria „selecției sexuale”.

În descendența și în spiritul cercetărilor întreprinse de Darwin („selecția sexuală”), s-a considerat apoi că „atitudinea estetică” și „sentimentul estetic” nu pot fi înțelese și definite în chip adecvat, la nivelul omului, fără a se trece la o investigație aprofundată a echipamentului sensibil animal. În acest fel, cercetarea proceselor evolutive, care au culminat cu desprinderea omului din seria animală, s-a fixat cu precădere în registrul simțurilor. Un atare mod de abordare a chestiunii a fost preluat, dealtminteri, și de cercetători ai secolului nostru. Problema era aceea de a găsi și determina, în sfera echipamentului sensibil natural, deci în sfera simțurilor, tipuri de comportamente care să ateste prezența unui *simț* sau a unui *instinct estetic natural* și care, prin evoluție, să fi condus la manifestări estetice de tip uman. În legătură cu această chestiune, Paul Wernert avansează teza potrivit căreia „în anumite manifestări instinctive ereditare trebuie să căutăm *sli- mulenții* capacităților creatoare și mentale ale genului *Homo...*”. El întărește această idee, notînd în continuare că instinctul de imitație și al ritmului, pe de o parte, acela al curiozității, al fricii și al afecțiunii, ca și instinctul sexual, pe de altă parte, au contribuit să joace un rol important în dezvoltarea capacităților mentale și artistice umane. „Colectivitatea trebuie să

dispună de un fond intelectual comun cucerit prin ereditate, care a trebuit să fie ulterior diversificat”<sup>1</sup>.

Avem a face, evident, cu o ipoteză configurată clar sub auspiciile biologiei. Ideea ar fi aceasta: natura *a pus* tot ce era necesar, deci, pentru ca fondul instinctual și intelectual cucerit prin ereditate să se poată ulterior diversifica. Este una din tezele favorite ale naturaliștilor din secolul al XIX-lea (reluată, după cum se vede, și în secolul nostru), teză care a intrat întocmai astfel și în opera lui Plehanov, de exemplu. Pentru a explica geneza sensibilității și experienței estetice, a artei în general, Plehanov procedează, de asemenea, prin recurs la *natura* omului. El afirmă limpede că „natura face numai ca omul să poată avea anumite noțiuni, sau gusturi sau înclinații, iar de condițiile înconjurătoare depinde trecerea acestei posibilități în realitate”<sup>2</sup>. Capacitatea de a te desfăta cu simetria este și ea dată de *natură*. „Nu se știe însă în ce măsură s-ar fi dezvoltat această capacitate, dacă ea nu s-ar fi consolidat și educat prin însuși modul de viață al oamenilor primitivi”. Dar, continuă el, „simțul simetriei, în sine, nu explică absolut nimic din istoria artei și sîntem nevoiți să spunem în acest caz, ca și în toate celelalte: natura dă omului capacitatea, dar exersarea și aplicarea în practică a acestei capacități este determinată de mersul dezvoltării culturii sale”<sup>3</sup>.

În cultura română, un punct de vedere intrucîtva asemănător dezvoltă Tudor Vianu. El acceptă, explicit, preexistența unui „impuls” sau a unui „instinct artistic primitiv”, subserie la ideea că omul este în mod natural artist. „Acțiunea de a prelucra obiecte materiale în

<sup>1</sup> Paul Wernert, *L'homme esthetique*, în voi. *A la recherche de la mentalité préhistorique*, Paris, Albin Michel, 1953, p. 171 (subl. ns — D. M.)

<sup>2</sup> G. V. Plehanov, *Studii de teoria artei*, București Edit. Univers, 1978, p. 63.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 82 — 83,

scopul de a le da o organizare expresiv?! și o unitate, adică tocmai activitatea artistică, decurge dintr-un impuls primitiv al sufletului, care nu are nevoie de invocarea altor condiții pentru a ne explica apariția lui. Omul este în mod natural artist (...) Dar dacă trebuie să recunoaștem un instinct artistic primitiv, este tot atât de necesar a adăuga că instinctul acesta primește întăriri și este solicitat a se dezvolta prin niște condiții care n-au nimic estetic în ele”<sup>4</sup>. Vianu va sublinia, în consecință, ideea în virtutea căreia este cu totul îndreptățit efortul de a studia producerea și evoluția artei în raport cu forțele extraestetice cu care viața ei s-a încrucișat.

Concepțiile filozofice, estetice sau de teoria culturii care s-au consacrat analizei trecerii de la simțul natural la simțul uman au subliniat, cantonînd, de asemenea, în cadrele biologiei, relația dintre artă și joc. De precizat ar fi că termenul „joc” în relație cu arta nu a primit dintru început și întotdeauna accente biologice sau biologizante și că relația *artă-joc* nu a fost descoperită exclusiv în atmosfera pozitivist-biologistă a secolului al XIX-lea. Chestiunea în discuție a primit, mai întii, sugestive determinări din unghi filozofic (Platon, Bacon, Kant, Schiller). Herbert Spencer a dat însă „instinctului ludic”, după cum apreciază H. Delacroix<sup>5</sup> și Tudor Vianu, o „interpretare mecanicistă” și o „semnificație inferioară”. În viziunea lui Spencer, jocul, instinctul ludic în general se explică prin excesul de energie, prin super-abundență de energie, printr-o forță care se cheltuiește fără rațiune și numai pentru a se cheltui. Printre variațiile jocului, Spencer include și arta, sprijinindu-se în acest sens pe exemplul dansurilor magice, care imită diferitele procese de muncă și care se consumă într-o cheltuială dezinteresată de energie.

Ipoteza spenceriană a jocului a fost asimilată, către sfîrșitul secolului al XIX-lea, în toate mediile intelectuale europene. În lucrările sale *Jocul la animale* (1898) și *Jocul la om* (1901), gînditorul german Karl Groos pornește, de asemenea, de la instinct. El consideră, în acest sens, că instinctele, impulsurile și trebuințele innăscute care împing fără motiv serios către activitate sînt cauzele adevărate

ale jocului. Un loc important în demonstrația sa îl ocupă însă analogia dintre joc și plăcerea estetică. „Deși — spune el — plăcerea estetică nu poate fi înglobată oricum și în întregime în noțiunea «joc», trebuie s-o privim totuși ca un joc, și anume ca jocul cel mai nobil pe care-l cunoaște omul”<sup>6</sup>. Compararea plăcerii estetice cu munca sau, mai exact spus, cu plăcerea pe care o resimțim în desfășurarea activității și în lupta cu dificultățile, cu jocul și cu fantezia, se circumscriu ideii de libertate, și anume în înțelesul descătușării de sub presiunea vieții zilnice. K. Groos a abordat în chip superior ipoteza spenceriană a jocului ca pură descărcare de energie, îndreptînd discuția spre aspectele vieții sociale, spre sfera culturii estetice elevate, spre trăirea autentică a artei. Survine însă sila el o simplificare a proceselor genetice ale artei atunci cînd consideră că din plăcerea manipulării prin joc a materialelor plastice ar fi apărut sculptura sau pictura. Astăzi, o asemenea ipoteză este total depășită.

Olandezul Johan Huizinga, autorul celei mai cuprinzătoare și mai reputeate teorii din ultimul secol asupra jocului, are meritul esențial de a fi înțeles natura culturală și de a fi tratat jocul oamenilor ca fenomen de cultură. Integrarea noțiunii „joc” în noțiunea „cultură” depășește interpretarea jocului exclusiv ca funcție biologică sau psihologică. Se afirmă decis că „chiar în cele mai simple forme ale sale, și chiar în viața animalelor, jocul este mai mult decît un fenomen pur fiziologic. El depășește ca atare limitele unei activități pur biologice sau cel puțin pur fizice. Jocul este o funcție plină de tilc”<sup>7</sup>. Din această perspectivă, jocul va fi cercetat ca formă de activitate, ca temei și factor al vieții culturale.

În legătură cu această chestiune, este adusă în discuție ipoteza lui Frobenius. Huizinga se declară întru totul de acord cu filozoful german în privința caracterului mult prea comod („ieftin”) al ipotezelor care, încercînd să explice acest proces, recurg la un „instinct congenital”. Rămîne însă sceptic în ceea ce privește valoarea explicației oferite de Frobenius, mai ales întrucît gînditorul german, fără să adîncească problema jocului, lasă neelucidat modul în care transpunerea, trăirea încă neexprimată a na-

<sup>4</sup> Tudor Vianu, *Istoria esteticii de la Kant pînă azi în texte alese*, București, 1934.

<sup>7</sup> Jolian Huizinga, *Homo ludens*, București, Edit. Univers, 1977, p. 33.

<sup>4</sup> Tudor Vianu, *Estetica*, București, Edit. Mierva, 1967, p. 152; vezi, în general, capit. *Eteronomia artei*.

<sup>5</sup> H. Delacroix, *Psychologie de l'art*, Paris, Alean, 1927, p. 120.

turii și vieții secundensează într-o formă artistică purtând amprenta jocului. În acest context se formulează teza potrivit căreia jocul este prezent înainte de orice cultură.

Deși face abstracție de aspectele psihologice și sociologice ale problemei, Huizinga

antici pează — prin modul în care a particularizat jocul și prin includerea lui în sfera fenomenului estetic — soluția lui George Lukács. Avem în vedere felul în care Lukács a caracterizat „mimesis-ul magic”: *caracterul încheiat și limitat în timp* al plăsmuirilor mimesis-ului magic, *concentrarea și ordonarea imitară* a elementelor constitutive, *principiul dirijării conștiente, caracterul formal* al suspendării contactului cu viața cotidiană — iată tot atâtea trăsături pe care le găsim în „modelul” propus de Huizinga. Și la Lukács întâlnim teza potrivit căreia jocul precede cultura. El spune că între finalitatea jocului și efectul ei estetic există fără îndoială anumite corelații obiective, dar finalitatea în sine a jocului nu conține o intenție lăuntrică îndreptată spre estetic. „Intenția îndreptată spre estetic trebuie să fie așadar născută, până la un anumit grad consolidată, ancorată în viața și sentimentele oamenilor, pentru ca procese primare străine de o intenție artistică să poată fi percepute în genere ca estetice”<sup>8</sup>. Aceasta este, de fapt, veritabila problemă a relației dintre artă și joc în contextul genetic al artei.

Într-o altă formulă, elaborată într-o perspectivă intelectualistă, geneza sensibilității și a experienței estetice a fost pusă în seama *intelectului*. Artă n-ar fi decât o manifestare spontană a activității intelectuale și care, aplicându-se la obiecte diverse, a creat, succesiv, toate artele, toate industriile și toate științele”<sup>9</sup>.

Cercetarea consacrată clarificării proceselor genetice susceptibile să explice manifestările comportamentului estetic uman, deci una din dimensiunile definitorii ale umanității umanizate, a început — mai cu seamă în spiritul secolului al XIX-lea — prin a recurge, predilect, la concepte elaborate în aria biologiei. Determinațiile pe care le primește acest proces din unghi biologic nu sînt cu desăvîrșire lipsite de teme. Considerat însă ca primă și unică matrice generatoare (și explicativă), biologul riscă

să dilueze unicitatea fenomenului în considerații care, pînă la urmă, trimit invariabil la ceea ce am putea numi *instanțe cu statul de preeminență* cum ar fi: „instinctul de imitație” și „selecția sexuală” la Darwin; instinctul estetic natural (instinctul de imitație, al ritmului, instinctul sexual și ereditatea) pentru Wernert; natura care *pune* și oferă omului «capacitatea» și «posibilitatea», în timp ce condițiile înconjurătoare, sociale și culturale dau seama de „transformarea posibilității în realitate”, la Plehanov; preexistența unui „impuls” sau a unui „instinct artistic primitiv” și ideea că „omul este în mod natural artist”, la Vianu; teoria artei ca joc și „instinctul ludic”, la Schiller, Spencer și Karl Groos; preexistența jocului, și a „instinctului ludic” înaintea culturii, la Huizinga și, să adăugăm, caracterele culturale ale jocului dobîndite însă pe trepte înalte de evoluție; intelectul ca bază explicativă a diversificării artelor la Eugene Veron; sau „pasiunea instinctivă” la Alpatov; „dispoziția naturală” la Jacques de Morgan sau ideea că „impulsul estetic este înăscut și independent de producția artistică” la Kautski — toate aceste ipoteze interpretative (sau numai premise sau principii explicative) nu pot în nici un chip acoperi ideea că ne-am afla pe o falsă pistă de cercetare sau în fața unei false urzeli de noțiuni. *Trecerea de la simțul natural la simțul uman. este o problemă reală și de primă importanță*, dar nu în perspectiva exclusivă a „instanțelor biologice” vom putea explica *natura* specifică a fenomenului estetic uman. Demn de luat în seamă este faptul evident că mai toate concepțiile și teoriile la care am făcut referire pînă în momentul de față se înscriu, neîndoindu-se, pe coordonatele unei „cercetări pozitive” a naturii umane: analiza echipamentului sensibil al seriei animale în raport cu omul. Interesul lor rezidă, în primul rînd, în faptul că formulează temeinice argumente împotriva teoriilor idealiste care invocă, la originile lui *homo estheticus*, așa-zisa „voință de artă”. O particularitate esențială a esteticilor naturaliste constă în aceea că resping ipotezele metafizice și, în general, orice tentativă de a defini artă prin recurs la o propoziție *a priori*. Teoriile metafizice care văd în artă expresia „misterului transcendent” sau a vreunei „idei absolute” sînt vehement și categoric respinse sub cuvînt că, teoretic, sînt imposibil de demonstrat, dar mai ales că nu se pot aplica experienței reale a artelor, experien

<sup>8</sup> Georg Lukács, *Estetica*, București, Edit. Meridiane, 1972, p. 374.

<sup>9</sup> Eugene Veron, *L'esthetique*, Paris, 1904, p. 5.

tei omului în genere. *Teza-cadru* a esteticilor naturaliste rezidă în aceea că în punctul ei de plecare arta este de origine pur omenească și că ea se definește ca atare, ca o formă sui- generis de manifestare a atitudinilor și comportamentelor omului. Unilateralitatea lor nu este însă mai puțin evidentă. Problema nu constă în a ști dacă omul — analizat din perspectiva echipamentului sensibil — este sau nu superior seriei animale sau dacă sensibilitatea sa în genere dezvăluie înrudiri cu tipurile de sensibilitate specific animale, ci de a ști cum s-a trecut la *dimensiunile omenești* ale vieții, la specificitatea sensibilității estetice umane în speță, cum s-a putut opera „saltul” și „mutația” care au situat omul deasupra seriei animale, dar fără a considera „simțul natural” ca descendență nelegitimă.

De complexitatea acestei chestiuni se apropie, sprijinită de un material empiric mai bogat și mai concludent, antropologia. Expunerea noastră s-ar complica însă mult prea mult dacă am prelua întregul ei repertoriu problematic de la Kant încoace — întemeietorul de fapt al antropologiei filozofice — cu intenția de a o aduce, oricât de succint, la zi. Ne vom opri însă, ca situându-se mult mai aproape de țelurile acestui capitol, asupra punctelor de vedere formulate de Henri Pieron, Mihai Ralea, Lucian Blaga și Karl Marx. Este evident că aici ordinea este una metodologic-demonstrativă. Punctului de vedere lukăscian cu privire la geneza sensibilității estetice și a experienței estetice, a artei în general, i-am consacrat un paragraf special în lucrarea noastră, *Originile artei*, București, Edit. Meridiane, 1981\*.

Henri Pieron, fondatorul psihologiei experimentale în Franța, om de știință de orientare raționalist-umanistă, îmbină în acest sens domeniul biologiei și cel al psihologiei, adoptând o poziție critică severă împotriva teoriilor creaționiste fondate pe ideea puterilor demiurgice transcendente. În legătură cu explicația trecerii de la simțul natural la simțul uman, el afirmă cu toată claritatea că „determinarea istorică a comportamentului implică, atunci când este vorba de om, o intervenție predominantă a acțiunilor sociale, în așa fel încât studiul

singur al funcțiilor organice este cu totul neputincios în a stabili un determinism al conduitelor și activităților umane”<sup>10</sup>. Efortul său analitic are ca obiectiv teoretic punerea în valoare a *caracterelor esențiale ale antropogenezei*.

El subliniază importanța mîinii în antropogeneză, dar consideră că maniabilitatea mîinii, ca și funcțiile ei perceptive și motrice trebuie abordate în strînsă relație cu „evoluția capacității de comandă a creierului”. Alte elemente definitorii, cum ar fi ridicarea trunchiului, alungirea membrelor inferioare (lărgirea bazei de susținere în mers), reducerea membrelor anterioare, antrenînd micșorarea centrului de greutate în poziție verticală, un bazin a cărui formă reflectă postura și modul locomoției sînt elementele morfologice de evoluție care au condus la antropogeneză. Din acest unghi, Pieron analizează apoi problemele *adaptării* funcționale și capacitatea de receptare a informației, repartiția sensibilității chimice, selectivitatea adaptivă, sensibilitatea tactilă și termică, conlucrarea între simțuri, acuitatea vizuală, reglarea afectivă și înregistrarea experienței. Toate aceste niveluri de analiză circumscriu cadrul problematic susceptibil să deschidă fertile căi de investigație a proceselor de trecere / de la simțul natural la simțul uman. Dereșinîr este faptul că, vizînd acest proces, Pieron a accentuat în chip deosebit ideea determinării sociale a comportamentului sensibil uman.

Valorificînd cercetările europene de antropologie filozofică pe o direcție sensibil apropiată de tezele fundamentale ale filozofiei marxiste, Mihai Ralea insistă, cu precădere, asupra caracterelor distinctive ce particularizează comportamentul animal în raport cu cel uman. În privința comportamentului specific la animale, Ralea notează că aici reacția arcului reflex este întotdeauna rapidă și mecanică. Între excitantul extern și sistemul nervos se stabilește întotdeauna o relație directă. „Pe traiectoria scurtă și instantanee a reflexului, instinctului sau emoției nu e loc pentru nimic intermediar. Psihismul animal este exploziv, direct și nemijlocit”<sup>11</sup>. Ralea nu ocolește însă înrudirea dintre animal și om. Disocierile sînt operate însă pe baza conceptelor de *discontinuitate*, *mutație* și *autonomie*, considerate în perspectiva doctrinei transformiste în cele două variante ale sale: lamarckismul și darvinismul.

\* Tot acolo, în capitolul intitulat *Concepții filozofice și estetice contemporane cu privire la originile artei*, sînt tratate pozițiile lui Sigmund Freud, Karl Jung, W. Worringer, Hoernes, Herbert Read, Mikel Dufrenne, Martin Heidegger, G. Lukács, Theodor W. Adorno,

<sup>10</sup> Henri Pieron, *L'homme, rien que l'homme*, Paris, P.U.F., 1967, p. VII,



în ceea ce privește geneza sensibilității estetice și a artei în general, Ralea o pune în relație cu geneza însăși a *tendințelor tehnice*. El propune aici așa-zisa lege a celor patru stări: „*adaptarea organică*”, „*instrumentația proiectivă*”, „*tehnica artificială bazată pe cunoașterea relațiilor dintre fenomene și care duce la mașină*”, în sfârșit, „*construcția pentru construcție*”. „Arta e oarecum o tehnică ce și-a uitat scopul. Nu o mai preocupă decât relevarea unor sensuri cu ajutorul simbolurilor”<sup>12</sup>. Din unghiul acestei teze de inspirație evident kantiană, Ralea consideră că în opera de artă (expresie a „artificialității”) intră un element de gratuitate în raport cu cererile imperioase ale naturii. În viziunea sa, imboldul care-l împinge pe om să creeze simboluri este foarte variat. El poate avea ca sursă un impuls de ordin magic sau religios, dorința de a crea obiecte care să supraviețuiască sau, pur și simplu, o tendință lucidă, o nevoie de distracție reprezentând un joc de imitație, ca o ușurare în momente neacaparate de grija vitală. Combinate, aceste năzuințe duc la acea acțiune fabulatoare în care omul visează marile viziuni mitologice ale realităților presimțite dincolo de simțuri.

Viziunea antropologică adoptată de Henri Pieron și Mihai Ralea se dovedește a fi mai rodnică. Ceea ce este esențial în punctul lor de vedere stă în faptul că ei nu eludează *natura* comună a echipamentului sensibil animal și uman și că nu neagă forța și valoarea registrului biologic în geneza sensibilității estetice umane. Intenția demersului lor constă în a pune în valoare ideea (prezentă la Marx, la Max Scheler, Arnold Gehlen sau Blaga) că omul este o *ființă naturală*, dar și *altceva*, în cuprinsul căruia intră și comportamentul estetic uman, este expresia unei îndelungate evoluții desfășurate de la comportamentul animal (instinctual) la comportamentul uman (capacitatea de a reprima și controla instinctele etc.), *prin mediația proceselor antropogenetice*. Aceasta este, de altminteri, direcția analitică pe care se va înscrie și Lucian Blaga.

„Cadrul teoretic cel mai general, în care sîntem hotărîți să privim apariția omului — consemnează Blaga — ni-l oferă doctrina transformistă”, iar aceasta pentru că „fără acceptarea acestui postulat teoretic nu se va putea face

nici un pas înainte în problemele ce se pun în legătură cu ființa și originea omului”<sup>13</sup>. Antropologia blagiană își obține articularea în perspectiva *științelor naturii*. Alegerea, faptelor necesare construcției sale va fi supravegheată însă de filozofie. Ideea lamarckiană a transformismului, de exemplu, are doar o *valoare in sine*, întrucît este „viciată de conștientațiune evident teologice”. Ideea *selecției naturale* — apreciază Blaga — aduce în momentul apariției sale o mare noutate. Cu ajutorul ei se încerca întâia oară (în timpurile moderne) să se explice finalitatea *de facto* a organismelor, fără a se recurge la un principiu finalist conștient, creator. Cu toate acestea, Blaga începe a examina minuțios „puritatea filozofică” a teoriei darviniste, anume în sensul că marile ei slăbiciuni filozofice nu o pun la adăpost de bănuiala că în articulațiile ei se infiltrează, totuși, un finalism creator, a cărui eludare se încerca prin intențiile de ansamblu ale teoriei. După ce se referă apoi la teoria mutațiilor a lui Hugo de Vries, din dezvoltările căruia reține ideea că evoluția vieții este ireversibilă și limitată, Blaga insistă mai cu seamă asupra teoriei spenceriene considerată ca punct de plecare pentru noi cercetări mai suplă. „Mai suplă” în sensul că Blaga va reține din opera spenceriană teza relativă la două tipuri de evoluție progresivă, anume: una pe linia specializării crescînde a unor organe, alta pe linia unei organizări de ordin superior în general. Această idee va fi ilustrată atît la nivelul organismelor unicelulare, cît și la nivelul pluricelularelor. Se formulează, astfel, teza *evoluției prin specializare* și a *evoluției de nivel*; una dintre acestea consistă în procese de specializare a organelor și conduce, inevitabil, la o particulară comprimare a ambianței; a doua, mult mai relevantă, consistă în procese datorită cărora se realizează niveluri de organizare tot mai înaltă și duce la o progresivă dezmărginire a ambianței. Exemple de „specializare” și de „comprimare” le-am putut în- tîlni mai înainte în considerațiile lui Henri Pieron și Paul Wernert. Altele ni le-a oferit Ralea. Antropologul francez Andre Leroi- Gourhan confirmă și el această distincție atunci cînd se referă la aparatul foarte complex al instinctelor. La insecte, de pildă, modul lor de „programare” corespunde unui „maximum de determinare genetică” și care nu permite

<sup>13</sup> Lucian Blaga, *Aspecte antropologice*, Timișoara, Edit. Facla, 1976, p. 25.

<sup>11</sup> Mihai Ralea, *Explicarea omului*, București, Edit. Cartea Românească, 1946, p. 76.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 198.

decît „o alegere minimă în răspunsuri”<sup>14</sup>. Iată, altfel exprimată, ideea blagiană a „comprimării ambiantei”. Din acest punct, Blaga formulează teza fundamentală a antropologiei sale filozofice. „Ființa umană manifestă posibilități prin care se depășesc principial raporturile în care animalul se găsește cu ambianța. Mai întâi, omul nu apare în așa de mare măsură condiționat de un anume « mediu » ca animalul. Omul, în raport cu ambianța devine «subiect» care ia atitudine, care-și suprimă sau își amână reacțiile; ambianța omului, încetînd de a fi «mediu» stăpînit prin instinct și devenind orizont obiectiv dominat prin inteligență, se *desmărginește* mereu (...) Mai mult, ambianța umană se complică cu încă un aspect, care în mediul animal nu apare sub nici o formă; acest aspect al ambiantei umane este orizontul necunoscutului (...) Ca o consecință a structurilor și formelor sale, obținute prin succesive imitațiuni verticale («evoluția de nivel» — *n. ns.*

*D. M.*), omul se afirmă într-o ambianță desmărginită pînă dincolo de lumea concretă în orizontul necunoscutului. Această enormă desmărginire este una din condițiile esențiale prin care omul devine ceea ce este: ființa creatoare de cultură prin excelență”<sup>15</sup>. Se pot lesne detecta elementele, temele și motivele prin care antropologia blagiană intră în rezonanță cu punctele de vedere exprimate de Henri Pieron și Mihai Ralea. Vom avea de văzut că, sub anumite aspecte, antropologia blagiană consună cu unele din tezele antropologiei marxiene.

Tezele cele mai importante ale antropologiei lui Marx sînt cuprinse în lucrarea sa *Manuscrise economico-filozofice din 1844*. Problema devenirii omului ca om este tratată aici ca evoluție biopsihologică și socială deopotrivă. Marx subliniază în primul rînd faptul că „omul este în mod nemijlocit o *ființă naturală*. Ca ființă naturală și mai cu seamă ca ființă naturală vie, el este, pe de o parte, înzestrat cu *forțe naturale*, cu *forțe vitale*, este o ființă naturală *activă*”. aceste forțe există în el ca predispoziții și aptitudini, ca *porniri*; pe de altă parte, ca ființă naturală, corporală, sensibilă, obiectuală, omul, ca și animalele și plantele, este o ființă *care suferă*, o ființă condiționată și limitată, cu alte cuvinte *obiectele* pornirilor sale există în

afara lui ca *obiecte* independente de el, dar aceste obiecte sînt *obiecte* ale *trebuințelor* sale, obiecte indispensabile, esențiale pentru manifestarea și afirmarea forțelor lui esențiale. Faptul că omul este o ființă *corporală*, înzestrată cu forțe naturale, o ființă vie, reală, sensibilă, înseamnă că el arc ca obiect al ființei sale, al manifestărilor sale vitale *obiecte* reale, sensibile, cu alte cuvinte că el poate să-și *manifeste* viața numai pe obiecte reale, sensibile. *Foamea* este o nevoie firească, naturală; de aceea pentru satisfacerea și potolirea ei ea are nevoie de o *natură* în afara ei, de un obiect în afara ei. O ființă care nu își are natura în afara sa nu este o ființă naturală, nu participă la viața naturii...”<sup>16</sup>.

În acest pasaj, Marx pune în valoare datele; care țin de „natura originară” a omului sau, altfel spus, de ființa sa „naturală”, ființa care — așa cum va sublinia Engels mai tîrziu — „prin carne, creier și sînge aparține naturii”. Viața omului se desfășoară în strînsă conexiune cu natura. „Cînd spunem că viața fizică și spirituală a omului se află în strînsă conexiune cu natura aceasta nu înseamnă altceva decît că natura se află în strînsă comuniune pîi ea însăși, căci omul este o parte a naturii”<sup>17</sup>. Ca parte a naturii, ființa umană întreține cîi ea raporturi sensibile, naturale, imediate: a vedea, a gusta, a simți etc.

Punînd în evidență datele care particularizează omul ca *ființă naturală*, Marx subliniază, concomitent, dialectica concretă a celor doi termeni — natura și omul ca ființă naturală — o relație care, în vederile sale, are un caracter tensional; omul este o ființă „condiționată și limitată”, trăsături structurale care țin de împrejurarea că obiectele „pornirilor” lui sînt totdeauna în afara lui „ca obiecte ale trebuințelor lui”, dar totdeauna independente de el. Omul este o ființă care suferă (nu în sensul filozofiei existențialiste, ci în sensul că omul, ca *ființă sensibilă*, are în afara sa obiectele sensibilității sale). Ca urmare, între om și natură se instalează o tensiune care va face din om o ființă pasională. Marx scria în acest sens foarte clar că „omul ca ființă obiectuală, sensibilă, este o ființă care *suferă*; și pentru că el simte aceasta, este ființă pasională. Pasiunea

<sup>16</sup> Karl Marx, *Manuscrisele economico-filozofice din 1844*, în Marx-Engels, *Scrieri din tinerețe*, București, Edit. politică, 1968, p. 617.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 555.

<sup>14</sup> Andre Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole*, 2 voi., Paris, Albin Michel, 1966 — 1965, voi. II, p. 17.

<sup>15</sup> Lucian Blaga, *op. cit.*, p. 118—119,

este forța esențială care se îndreaptă, cu toată energia, spre obiectul său”<sup>18</sup>. Între om ca *ființă naturală* și natură există, prin urmare, o stare generată de necesitatea satisfacerii pornirilor și „forțelor lui vitale” (instinctele), act care-l mobilizează „forțele esențiale” cum ar fi, printre altele, pasiunea.

Determinările lui Marx cu privire la om ca *ființă naturală* cuprind deci referințe exprese la relația tensională dintre om și natură, dintre „stratul forțelor vitale” și natură ca obiect al trebuințelor sale existente în afara sa. În dinamica (istorică) a acestei relații a putut omul ca *ființă naturală* și socială să-și dezvolte aptitudinile, răspunzând la stimulii exteriori în așa fel încât să-și poată multiplica șansele de supraviețuire. Problemele care, în acest fel,

i s-au pus ființei preumane s-au concretizat, ca urmare, în cunoașterea din ce în ce mai adecvată a mediului, în lărgirea capacității ei de *adaptare*, mai ales în sensul găsirii de noi mijloace pentru satisfacerea exigențelor sale vitale, în *descoperirea* unor noi mijloace de satisfacere, în primul rând, a nevoii de hrană, în relația sa tensională cu mediul său de viață, ființa preumană și-a dezvoltat aptitudinea de a primi și totodată de a transmite stimuli și de a acționa în perspectiva unor scopuri bine stabilite.

De-a lungul proceselor-eare au dat conținut acestor raporturi au ajăruit premisele genetice ale *simțului uman*, a avut loc transformarea *calitativă* a instinctului animal în instinct uman, s-a produs, în ultimă analiză, umanizarea ființei preumane (antesociale). Formarea și dezvoltarea capacității de percepere realizată prin „acumularea și ordonarea experiențelor” (acte în care este antrenată gândirea), facultatea receptivă mai bogată a simțurilor și, în același timp, mai precisă, întreaga această dezvoltare a fost pregătită încă pe treapta animală.

Modul de afirmare a „forțelor esențiale”, modul „obiectivării” lor, dezvoltă consecințe importante în sfera gândirii estetice în general, în ordinea genezei și evoluția artei în mod special. Simțurile umane (ca „forțe esențiale” ale omului) se leagă istoric și ontologic de simțul natural, dar omul a generat acel nucleu de „forțe esențiale” și condiții care i-au pregătit comportamentul sensibil pentru un mod propriu de afirmare. Sentimentul estetic și atitudinea estetică nu sînt ceva dat, ci fenomene care au

„devenit” și s-au împlinit de-a lungul unor procese pe fondul cărora s-au grefat realități de ordin superior -- societatea — cadru care a imprimat condiției umane o nouă turnură. Este vorba de posibilitatea omului de a se afirma în lumea obiectuală nu numai prin gîndire, ci și cu toate simțurile sale. . *simțurile* omului social sînt altele decît cele ale omului nesocial; abia prin bogăția obiectuală desfășurată a ființei umane se formează, sau în parte se și creează pentru prima oară bogăția simțirii *umane* subiective: o ureche muzicală, un ochi care percepe frumusețea formei etc.; pe scurt, *simțuri* de desfătări omenești și care se afirmă ca forțe esențiale *umane*. Căci nu numai cele cinci simțuri, ci și simțurile așa-zise spirituale, simțurile practice (voința, dragostea etc.), într-un cuvînt simțirea *umană*, natura umană a simțurilor se formează numai grație existenței obiectului *corespunzător*, grație naturii *umanizate*. Formarea celor cinci simțuri este opera întregii istorii de pînă acum. *Simțirea* stăpînită de trebuința practică brută are numai un sens mărginit (...) Omul sărac, copleșit de griji este insensibil chiar și la cea mai splendidă priveliște; neguțătorul de minerale vede numai valoarea mercantilă, nu și frumusețea și natura proprie a mineralului, el este lipsit de simț mineralogic. Obiectivarea esenței umane — atît sub raport teoretic, cît și sub raport practic — a fost deci necesară atît pentru umanizarea simțurilor omului, cît și pentru crearea *simțului uman* corespunzător întregii bogății a esenței umane și naturale”<sup>19</sup>.

În spiritul considerațiilor lui Marx referitoare la particularitățile fundamentale ale muncii reținem, așadar, ideea că munca indică un salt, că, pe baza comportamentului de mare elasticitate al animalelor superioare, acest salt „înseamnă o schimbare calitativă și structurală de existență”, că premisele cuprinse în etapa inițială (comportamentul elastic al primatelor) nu s-au dezvoltat printr-o simplă continuitate rectilinie, că, dimpotrivă, istoria este autenticul act de naștere al omului și al umanității sale.

Comportamentul serici animale, ca și evoluția acestuia, are la bază și se explică prin necesitățile adaptării la mediu. Întreaga conduită a animalului este circumscrisă în sisteme prefomate și specializate — instinctele —, sisteme care nu-l pot adapta decît la medii care nu se schimbă sau se schimbă foarte puțin. Seria

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 580—581 (subl. ns. — D.M.)

*Ibidem*, p. 618.

animală este înzestrată cu un bagaj de automatisme grație cărora utilizează mediul în scopul supraviețuirii. Circuitul și energia reflexelor sînt angajate în mediu pe această unică direcție. Progresul seriei animale, mai ales în ce privește primatele superioare, nu poate fi însă contestat. Plăcerii sau durerii fizice care nu provoacă în general decît reacții brutale și nenuanțate li se adaugă primele reglări sentimentale ale conduitei (oboseală, efort, bucurie, tristețe), ca și fenomene emoționale elementare (frică sau nervozitate). Evoluția afectivă a animalelor se oprește însă în acest punct. „Speranța primei generații de darviști de a descoperi veriga lipsă dintre maimuță și om

a fost inevitabil zadarnică”, întrucît „descrierea oricît de precisă a diferențelor psihofizice dintre om și animal va trece pe lîngă faptul ontologic al saltului (și al procesului real în care el se înfăptuiește) atîta timp cît nu va fi în stare să lămurească apariția acestor caracteristici ale omului pe baza existenței sale sociale”<sup>20</sup>.

Filozofia marxistă pleacă de la teza că „sentimentul estetic” se leagă, istoric, de simțul natural, dar că simțurile au devenit umane în momentul în care obiectul lor a devenit un obiect social-uman.

<sup>20</sup> Georg Lukács, *Ontologia existenței sociale*, București, Edit. politică, 1975, p. 173,

Din rîndurile precedente s-a reținut ideea că, în ceea ce privește trecerea de la simțul natural la simțul uman, epoca noastră îndrumă cercetarea spre procesele hominizării ființei preumane, procese care, la rîndul lor, sînt investigate din perspectiva genezei însăși a muncii. Următoarea întrebare ar fi aceasta: odată „simțul uman” apărut, care ar mai fi factorii umani implicați în *geneza sensibilității cu sens estetic* și care au condus, în ultimă analiză, la cristalizarea *experienței estetice* și *artistice* propriu-zise?

Geneza „sentimentului artei” este urmărită de abatele Henri Breuil și de alți preistoricieni contemporani în primul rînd pe firul evoluției tehnice. El consideră că abilul artizan care confecționa și șlefua securile de piatră nu era insensibil la regularitatea armonioasă a operei sale. Secura de piatră și alte unelte „depun mărturie că un anumit aspect armonios, agreabil vederii a putut fi atins și căutat conștient pornind de la procesele tehnice ce produceau efecte ritmate...”<sup>1</sup>. Situat într-o atare perspectivă, Breuil distinge și particularizează o „artă decorativă de origine tehnică”, după care trece la desprinderea și descrierea surselor „artei figurate”: reprezentările „dramatice” în care actorul își imita modelul. Făcînd acest lucru, el completa *asemănarea cu modelul* printr-un fel de „mascaradă mimată”. *Iluzia* a început a fi apoi amplificată prin utilizarea pieilor de animale. În acest fel, din „dramatică”, *asemănarea* devenea *fizică*, ea fiind rezultatul unei „fabricații”. Breuil aduce, în legătură cu geneza „artei figurate”, precizarea că numai odată cu apariția lui *homo sapiens*, către mijlocul ultimei epoci glaciare, arta figurată a apărut în manifestările ei *nonechivoce*: unele pe pereții cavernelor sau în adăposturile de sub roci, altele pe mici obiecte de piatră, os, ivoiriu sau corn de cervide.

Pe firul evoluției tehnice se înscrie, de asemenea, și demonstrația esteticianului englez Herbert Read. Omul — explică el — se diferențiază pentru prima oară în procesul evoluției printr-o iscusință de a-și face unelte. Pe prima sa treaptă de evoluție, omul a folosit așa-zisele „pietre timpurii” sau „eoliți”, adică pietre- unelte care nu se deosebeau prin nimic de formele accidentale puse la dispoziție de natură.

## 2. Factorii umani implicați în complexul genetic al artei

Omul căuta în mediul înconjurător ceva care să *convină* unui scop precis și imediat, o formă convenabilă, mai întîi, operațiunii de tăiere și străpungere. El căuta deci fie o piatră cu muchie mai tăioasă, fie o așchie de cremene, fie lama unei scoici etc. El apreciază că aproape o jumătate de milion de ani de experiență în piatră i-au fost necesari omului pentru a ajunge în momentul cînd el însuși a început să dea formă convenabilă pietrei, adică s-o șlefuiască pentru a obține un instrument de tăiat, zgîriat sau de străpuns. Dar actul — fundamental, de a da formă convenabilă pietrei pentru a obține un instrument coincide cu actul nu mai puțin fundamental de a crea o formă în funcție de rolul uneltei. Secura de piatră este în acest sens primul exemplu. „Nu încapă nici o îndoială — notează el — asupra faptului că pentru lungi perioade de timp, impulsul ce se găsea în spatele unei astfel de evoluții a fost cel al eficienței. De asemenea, nu poate fi îndoială că această căutare a eficienței a dus în mod imperceptibil la forme care, pentru sensibilitatea noastră modernă, nu erau numai eficiente, ci și frumoase”<sup>2</sup>.

Cum s-a trecut însă de la *eficiența formei* la o *formă frumoasă*? Care trebuie să fi fost natura factorilor care au acționat în această direcție? Mai înainte de a răspunde acestei chestiuni, Read reține următoarele elemente: a) din nevoia stringentă de a-și asigura ființa, omul a căutat în natură o formă convenabilă scopurilor lui practice imediate pentru ca, apoi, în contextul experienței sale sociale, să înceapă a da formă convenabilă unor obiecte; omul începe să conceapă obiectul ca unelaltă; b) urmînd motivații biologice și sociale complexe, omul și-a dezvoltat îndemînarea de a confecționa și perfecționa unelalta pînă în punctul maximei lor

<sup>2</sup> Herbert Read, *Originile formei în artă*, București, Edit. Univers, 1971, p. 80.

<sup>1</sup> Henri Breuil, Raymond Lantier, *Les hommes de la pierre ancienne (paleolithique et mesolithique)*, Paris, Payot, 1959, p. 107.

eficiențe; c) constituindu-și un context social din ce în ce mai complex, omul va împinge perfecționarea uneltei dincolo de punctul ei de eficiență maximă pentru a-i concepe forma în ea însăși, adică pînă în momentul cînd forma uneltei se desparte de funcția ei pentru a satisface o exigență care nu mai corespunde unui scop utilitar, ci unei necesități de ordin spiritual. Vasul de lut, pînă atunci folosit pentru conservarea cerealelor, devine o urnă pentru păstrarea cenușii celor morți. El capătă astfel o funcție rituală, fapt ce conduce la perfecționări și la adaosuri de ornamentații care nu mai sînt cerute și care nu mai au nimic a face cu folosirea lui inițială. Funcția utilitară este, astfel, depășită. Toporul confecționat la început din piatră a cunoscut, la fel, o transformare spectaculară din momentul în care a devenit obiect de cult sau de ceremonie. Important de reținut deci că într-un anumit punct al activității formatoare a omului, o formă sau alta încetează să mai răspundă în chip exclusiv unui scop utilitar, pentru a răspunde unei necesități spirituale, în acest moment, forma devine „liberă”, subliniază H. Read, și anume în înțelesul că, odată despărțită de funcția utilitară, ea începe o evoluție pe cont propriu, adică să se dezvolte după alte principii și după alte legi<sup>3</sup>. În natură nu există un atare proces, nu există o atare evoluție. Formele naturale există, desigur, înaintea omului, dar este vorba de conștiința umană a formei.

Preocuparea lui Herbert Read rezidă, în esență, în a căuta și oferi un răspuns întrebărilor ce se pun în legătură cu rațiunea și virtutea căreia din primele unelte ale omului - s-a desprins forma care, în mod progresiv, „a devenit formă de dragul formei, adică o operă de artă”.

Pe aceeași direcție de analiză se înscrie și antropologul francez Andre Leroi-Gourhan. Gestul tehnic este, prin excelență, creator de forme. Analiza oricărei forme, și în special a obiectelor de uz practic (unelte, mașini, motoare, case și orașe etc.), relevă faptul că proprietățile lor estetice sînt direct legate de funcția lor. „Este sigur — observă Gourhan -- că o judecată privind buna sau defectuoasa adaptare a unei forme la funcția care îi revine echivalează, practic, cu formularea unei judecăți estetice”<sup>4</sup>. Dacă se studiază atent dezvolt-

area numeroaselor obiecte tehnice, se poate constata un proces de integrare progresivă în forme din ce în ce mai echilibrate. „Evoluția funcțională” către o „frumusețe funcțională”, potrivit lui Gourhan, are un caracter de lege. Or, tocmai caracterul de lege al evoluției funcționale a făcut ca, de-a lungul timpului, omul să caute forme perfect eficace (mașină, aviație, astronautică). În legătură cu „forma eficace”, el consideră că funcționalitatea, calitatea funcțională a operelor umane este urmată întotdeauna de o judecată estetică. Iar aceasta pentru că, în căutarea formei funcționale intervine, întotdeauna, „momentul estetic”. Sînt funcții (ale cuțitului, de exemplu) care cunosc mai multe forme. S-a observat însă că „momentul estetic” se situează, pe traiectul fiecărei forme, în punctul în care aceasta se apropie din ce în ce mai mult de „formula funcțională” cea mai perfectă. Calitatea estetică apare la întîlnirea funcției cu forma. Ea poate să apară pentru că, în interpretarea raportului dintre formă și funcție, o sabie franceză, musulmană sau japoneză relevă, de fapt, o modulație în jurul unei forme funcționale, un proces în care, de la o cultură la alta, se concretizează „estetica figurativă” (decorația) fiecărui grup. În obiectele emise de fiecare cultură, conchide cercetătorul francez, se concretizează două tendințe: una ține de „estetica funcțională”, cealaltă de „estetica figurativă” (sensibilitatea grupului etnic). În fiecare însă trebuie să existe un raport funcțional între *materie și formă*. Astfel că în forma unei unelte pot interfera trei tipuri de valori: funcția mecanică ideală, soluțiile materiale care intervin în apropierea funcțională și care pun în evidență gradul de evoluție al tehnicii și stilul care pune în valoare „figurația etnică”. Momentul estetic se află și în raportul dintre funcție și materia utilizată. Din perspectiva tehnologiei, conchide Gourhan, nu vom putea distinge un *homo* care să fie exclusiv *faber* de un *homo* care să fie exclusiv *sapiens* sau exclusiv *csfheicus*.

Antropologul francez va trece însă la o altă problemă, la un alt factor uman implicat în geneza artei, anume la „simbolurile limbajului”. Este vorba de fenomenul excepțional apărut odată cu *homo sapiens*, fenomen care se manifestă în aptitudinea omului de a-și fixa gîndirea în simboluri materiale. Se va examina în acest sens *geneza grafismului*, punîndu-se în ecuație o serie de „cupluri funcționale” cum ar fi *mină-imealtă* și *față-limbaj; față-lectură*

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 89 și urm.

<sup>4</sup> Andre Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole*, 2 voi., Paris, Albin Michel, 1964 - 1965, voi. X, p. 120.

și mină-grajie; rejlcție-grajism, pentru a se conchide că „comportamentul figurativ este indisociabil de limbaj și relevă aceeași aptitudine a omului de a reflecta realitatea în simboluri verbale, gestuale sau materializate în figuri (...) Figurația nu poate fi separată de sursa comună (limbaj-unealtă) de la care pornind omul fabrică și figurează”<sup>5</sup>.

Noțiunile folosite de Breuil în descrierea proceselor genetice ale artei preistorice au fost preluate de mulți preistoricieni contemporani. Raymond Furon, de exemplu, dă ca foarte probabilă împrejurarea ca oamenii aurigna- cianului — cei care ne-au lăsat măturile artistice cele mai vechi — să fi remarcat, grație acuității lor vizuale îndelung exersate asupra jormelor animale, roci sau conglomerate de silex care, privite dintr-un anumit unghi, să le fi reamintit trăsături ale unor animale. Preistorici- cianul citat conchide că prin exercițiul adăogirilor și completărilor oamenii preistorici au putut să treacă ei înșiși la figurarea jormelor de animale pe care le cunoșteau și care constituiau hrana lor zilnică<sup>6</sup>. Aceleași idei le vom întâlni și la Marcel Brion<sup>7</sup>.

Raymond Lantier consemnează, de asemenea, că „nașterea artei” a fost una „dintre cele mai modeste”. Dar în operele sale de creație artistică, omul preistoric a fost în chip fericit secondat de „dezvoltarea unor jacuități naturale” și, în primul rând, de o memorie vizuală care i-a permis să înregistreze într-un mod fără egal formele și siluetele animalelor. El remarcă apoi că inciziile produse prin mișcarea unei dălți de silex pe o suprafață osoasă pe care lucra constituia un element de înfrumusețare. Gravura era la începuturile ei, întrucât omul preistoric a început să organizeze liniile și să obțină o elegantă formă de animal. Nici nașterea picturii nu diferă de aceea a gravurii, Miinile înmuiate în culoare în vederea decorării corporale au fost în chip involuntar aplicate pe pereții cavernelor. Ele reprezintă, de fapt, primele picturi preistorice<sup>8</sup>.

Rene de Saint Perier consemnează că simțul asemănării și instinctul de imitație, deja atât de dezvoltate la marile maimuțe, s-au dovedit

a fi suficiente, în acest stadiu îndepărtat, pentru a determina ecloziunea ei, atât a artei figurate, cât și a artei geometrice. Apoi gustul podoabei corporale, foarte accentuat la paleolitici — așa cum mărturisesc nenumăratele bijuterii, cochilii, dinți de os, perle din materii minerale etc. — a contribuit considerabil la fortificarea simțului de ornamentație<sup>9</sup>. În plus, „calitățile proprii popoarelor vânăto- rești asigură artei figurate o dezvoltare rapidă și spectaculoasă. Observarea răbdătoare a animalelor și memoria vizuală care rezultă de aici au jucat un rol considerabil în apariția și perfecționarea artei”<sup>10</sup>.

G.-H. Luquet consemnează, la originile artei, anume „efecte întâmplătoare”, dar crede că „arta propriu-zisă sau intențională a avut ca sursă activități pur utilitare”<sup>11</sup>. În legătură cu imitația, el dezvoltă o altă opinie, considerând că originea artei figurate, ca și aceea a oricărei activități voluntare, nu s-ar putea explica prin imitarea propriu-zisă. Nu poate fi vorba decât de o auloimitare, adică de repetarea voluntară de către un individ a unei activități pe care a exercitat-o el însuși. În acest caz, este posibil ca mișcarea mîinii să fi produs o imagine fără să-și fi propus s-o facă. Observațiile au stabilit existența unor figuri determinate de către forma materiei și cărora artistul le-a adus modificări mai mult sau mai puțin importante. În alte cazuri, forma unui instrument deja fasonat a sugerat intenția de a-i accentua asemănarea cu o oarecare ființă reală. S-a constatat, de asemenea, că utilizarea în sensul figurării a unor accidente naturale se manifestă în chip deosebit în reprezentările parietale. Este vorba de „utilizarea artistică a accidentului natural” și de importanța acestui act pentru a „declanșa și determina execuția figurată”. „Este legitim să considerăm — spune Luquet, rezumîndu-și ideea - că una din sursele artei figurate la omul paleolitic, ca și la copii, constă în accentuarea voluntară a unei asemănări percepute în accidentele naturale”<sup>12</sup>. Oricum, aurigna- cieni se știau capabili de a crea, nu numai prin hazard sau folosind hazardul, ci în chip deliberat figuri sau diferite imagini. În acest moment al

<sup>11</sup> Rene de Saint Perier, *L'art préhistorique. L'poque paléolithique*, Paris, Edit. Eider, 1932, p. 66 (sul'1. ns. — DM.).

*Ibidem*, p. 67.

<sup>12</sup> G.-H. Luquet, *L'art et la religion des hommes fossiles*, Paris, Edit. Masson, 1926, p. 226.

<sup>13</sup> *Ibid. m.*, p. 150.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 206.

<sup>6</sup> Raymond Furon, *La préhistoire*, Paris, Edit. Blanchard, 1926.

<sup>7</sup> Marcel Brion, *Homo pictor*. București, Edit. Meridiane, 1977, p. 32—33.

<sup>8</sup> Raymond Lantier, *La vie préhistorique*, Paris, P.U.F., 1936, p. 65 — 66.

demonstrației sale, Luquet transcrie una din ideile sale deosebit de importante. El spune că „execuția unei opere figurate realizează sinteza a două idei, de industrie și de asemănare. Execuția voluntară caracteristică artei propriu-zise nu devine posibilă decât dacă această sinteză este deja efectuată în spiritul artistului sub forma conștiinței de a juca crea imaginii”<sup>13</sup>.

De la o viziune cumva mai complexă și mai bogată, ca și în cazul lui Luquet, pornește, în explicarea genezei artei preistorice, și reputatul istoric de artă francez, Rene Huyghe. Dacă, spune el, ne-am propus să studiem modul în care s-a constituit repertoriul formelor, vom regăsi „o triplă origine corespunzând sensibil componentelor implicate de artist în opera sa: *mentalul, vizualul și matinalul*. A nu face apei decât la o singură origine, cum s-a practicat uneori, și a voi ca aceasta să explice totul duce implacabil la eroare”<sup>14</sup>. Situându-se în această perspectivă, Rene Huyghe pune în valoare „sursele abstracte” ale artei preistorice („care izvorăsc uneori din creierul omului”), sursele „artei figurate” și „sursele concrete” (ultima venind din necesități tehnice). În legătură cu această a treia sursă a originilor, istoricul de artă francez își pune întrebarea dacă nu cumva, mai înainte să apară ceea ce s-a denumit *artă preistorică*, omul nu a manifestat deja, în unele sale cele mai primitive, impulsul obscur al instinctelor estetice care aveau să se dezvolte în capodoperele ulterioare.

Problemele asociate „genezei literaturii” sînt mai complicate. Dacă „dansul” și „muzica” au apărut încă pe treapta preistorică de evoluție a umanității, „poezia”, ca „artă incantatorie” mai întîi, nu putea să apară decât foarte tîrziu și exclusiv sub formă orală. Primul volum din *Histoire des litteratures*, N.R.F. „Encyclopedie de la Pleiade”, Paris, 1955 — volum apărut sub direcția lui Raymond Queneau — capitolul intitulat *Geneza literaturilor* este deschis de un studiu semnat de Mircea Eliade, studiu intitulat: *Literatură orală* (mitologie, folclor, literatură populară). Geneza în timp a literaturii orale nu este și nu are cum să fie fixată, dar Mircea Eliade nu insistă asupra proceselor care i-ar fi putut pregăti apariția. Dealtminteri, întregul capitol consacrat *Genezei literaturilor* din volumul citat se ocupă doar de literatura societăților primitive actuale

și, în general, de literatura popoarelor istorice. Se poate vorbi însă, la modul general, de geneza *artelor ritmice*, o ipoteză formulată de Bucher și reluată apoi de către toți cercetătorii interesați în elucidarea acestei probleme.

Artele ritmice, cel puțin în faza incipientă, au apărut și s-au dezvoltat din muncă, deci dintr-o activitate străină mentalității magice ca viziune socialmente constituită despre lume. Procesul este, desigur, mult prea complicat pentru a fi refăcut și descris aici în toate detaliile. Accentul cade pe particularitatea mișcărilor și pe ideea de continuitate. În procesul muncii se ajunge la un stadiu în care unui accent forte îi urmează unul slab — ceea ce face ca mișcările să fie încadrate în momente de repaos — și care, în acest fel, asigură continuitatea și durata acțiunii. Mișcarea astfel articulată, momentul puternic și momentul slab, are drept urmare faptul că ne apare ca ritm. Or, prin ritm, forțele se adaptează scopului urmărit, munca se ușurează, iar puterile se economisesc pentru a putea fi cheltuite într-un timp mai îndelungat<sup>15</sup>. Chiar și astăzi, în parchetele forestiere, pentru a deplasa buștenii de brad sau de fag, țapinarii dau efortului lor o formă ritmică, scandînd efortul prin propria lor voce. Majoritatea cercetătorilor care s-au consacrat studiului perioadei paleolitice și neolitice au ajuns la concluzia că artele ritmice

- dansul, muzica, asemeni poeziei, își au originea în munca ritmică. Dar și „actul poetic”, la începuturi, nu se deosebea de valorile cu substrat practic îndeosebi. De bună seamă, întrebarea cînd și cum a apărut acel „gen poetic primordial” nu poate primi niciodată răspuns. Și în acest plan trebuie să apelăm la „ipoteze reconstitutive”. Pornind de la Wilhelm Worringer, de la modul în care acesta explică din unghiul „psihologiei stilurilor” geneza *abstracției* în arta plastică preistorică, Edgar Papu împărtășește ideea că emoțiile violente, cum ar fi teama, pot intra ca termeni de valoare pozitivă în geneza poeziei și în actul poetic în genere. „Atîtea exemple ne arată, dimpotrivă, că amenințarea directă a integrității vitale nu este deloc incompatibilă cu poezia”. Iar aceasta chiar în poezia muncii. „La origine, poezia muncii aparține deopotrivă uneia din cele mai

<sup>15</sup> G. V. Plehanov, *Studii de teoria artei*, București, Edit. Univers, 1978, p. 115 și urm.

<sup>16</sup> Edgar Papu, *Evoluția și formele genului liric*, București, Edit. tineretului, 1968.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 135 (subl. ns. — D. M.)

<sup>34</sup> Krne Hiiv^hr, *L'art et l'homme*, ed. cit., p. H.



tulburătoare in joncțiuni ale valorii vitale, frica de propria pieire organică. Coloratura ei inițială va deveni *lirică*, înscriindu-se chiar printre primele manifestări ale lirismului colectiv, în așa-zisele *acintece de muncă* »". În sprijinul ideii sale, Edgar Papu invocă acele cintece care sînt invariabil legate de o muncă producătoare de alimente, cu observația că ele apar într-o societate mai evoluată și mai diferențiată, cum ar fi, de exemplu, la babilonieni, cintecele morarilor, brutarilor sau ale bucătarilor. Prin invariabilul lor obiectiv — cel alimentar —, ele „se leagă direct de impulsul primordial care a generat genul”. Făcînd, în acest punct, o referire la distincțiile lui Miiller-Freienfels în domeniul plăcerii estetice, esteticianul nostru reține ideea că ele, cintecele de muncă, aparțin tipurilor celor mai puțin evolute ale plăcerii estetice, anume *molricului* și *senzorialului*. Exemplele sînt alese, pentru ilustrare, din poezia egipteană din perioada cea mai veche și, respectiv, din literatura chineză veche. *Cintecele magice*, la rîndul lor, introduc un anume progres în lirică, dată fiind, în primul rînd, împrejurarea că sînt mai *elaborate*. „Toate atributele prin care magia a adus un însemnat progres liric se întîlnesc aici: atitudinea stăpînitore față de natură, personificarea ei ca ființă vie, procedeul repetiției, caracterul solemn”<sup>17</sup>.

Coborînd, astfel, „la poezia începuturilor”, Edgar Papu plasează discuția, dintru început, într-o ordine istorică mai evoluată, recurgînd frecvent la etnografie. Dar nu acest fapt este important în ordinea de idei pe care o urmărim, ci accentul pus pe factorii de ordin psihologic, legătura indisolubilă dintre lirismul cel mai primitiv și registrele afectivității umane. Important de reținut este, de asemenea, împrejurarea că, urmărindu-și tema, Edgar Papu leagă studiul psihologic cu un nivel superior de aprehendare a fenomenului, anume cu viziunea și cu structurile mentale care îi corespund.

Ion Biberi aduce în discuție, tot în legătură cu poezia, noțiunea de „reproducere pantomimică”. Omul primitiv imita, prin atitudine și mișcări, animalele, lucrurile și faptele lumii din jur. A fost la început o reproducere pantomimică. Pantomimia simbolică a stat la baza dansului, acesta fiind considerat ca un dublu rezultat: ca expresie emotivă și ca mimare a lumii exterioare. Dar, redusă la gesticulația mai limitată, predominant buclaringeală,

pantomima a devenit, ia capătul unei îndelungi evoluții, cîntec și limbaj. În loc să imite faptele lumii corporal, omul le-a imitat prin sunet și mișcări mimice; expresia era diferită, dar mecanismul psihologic era același: caracterul simbolic al actului. Universul era reprezentat prin același procedeu al identificărilor dintre obiectiv și subiectiv, dintre ficțiune și realitate, dintre imagine și obiect. Această interpretare devine, de altfel, baza unei generalizări de reală importanță pentru problema pe care o discutăm.

Ion Biberi leagă identificarea despre care este vorba de un anumit tip de corespondență. El observă că „alături de identificarea dintre atitudinea sau mișcarea corpului și forma lucrurilor sau identificarea dintre imaginea desenată și realitate, omul proceda la o altă corespondență; între sunet și lucruri, între cuvînt și realitate”<sup>18</sup>. Foarte important de reținut din aceste precizări este faptul că, în ultimă instanță, munca și actele care au însoțit-o în fazele primare de umanizare a primatelor superioare se constituie ca ordine primă de determinare a manifestărilor mai complexe care țin de afectivitate și de sentimentul estetic, de sfera manifestărilor spirituale.

Despre factorii umani implicați în complexul genetic al artei s-ar putea vorbi încă foarte mult. Problema deschide în permanență, odată cu evoluția însăși a științei preistoriei, orizonturi din ce în ce mai complexe. Aici ne-am limitat să subliniem doar depășirea pozițiilor înguste în interpretarea genezei artei preistorice și necesitatea, mai de mult resimțită, de a redeschide problema în perspectiva bazei documentare și teoretice mai recent constituite. Nici magia și nici munca, singure sau împreună, nu pot explica întregul „complex al artei preistorice”, fiind și aici necesară distincția dintre factorii cauzali și factorii determinanți. Invocarea „factorilor ideali” (timbrul sufletească specific, jocul afectelor și energia volitivă), este desigur necesară, dar nu și suficientă, deși în ceea ce privește geneza artei preistorice acțiunea lor în sistemul de determinare este și rămîne una dintre cele mai importante. Penetrația reciprocă a tuturor acestor factori, văzută dintr-un unghi larg și mai ales interdisciplinar, ne-ar putea furniza argumente apte să valideze construcții teoretice mai adecvate naturii materialului documentar acumulat pînă în prezent.

<sup>18</sup> Ion Biberi, *Poezia, mod de existență*, București, E.P.L., 1965.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 23-24.

### 3. Caracterele artei preistorice

Propunându-și să specifice *subiectele, temele și stilurile* artei paleolitice, antropologul și arheologul francez Andre Leroi-Gourhan<sup>1</sup> observă că „producția artistică” a acestei mari epoci de artă se repartizează în trei mari categorii: *obiectele decorate, operele de artă mobili eră și operele parietale*.

Dintre obiectele decorate fac parte, mai întâi, cele de „utilizare precară” (pentru timp scurt), cum ar fi vîrfurile de os, de ivoriu sau de corn de ren reunite sub numele de săgeți (*sagaies*), obiecte care se pierd în timpul vînătorii sau pescuitului. Cel de-al doilea mare sector îl formează așa-zisele obiecte de utilizare prelungită: spatule, propulsoare, bastoane perforate și, în general, unelte. „Stilul decorațiilor — consemnează Gourhan — este direct legat de această primă diviziune, întrucît obiectele de utilizare precară oferă, începînd cu formele vechi, o decorație stilizată și rapid executată, în timp ce obiectele decorate de utilizare prelungită dezvoltă maximum de realism și elaborare”<sup>2</sup>. În categoria obiectelor de utilizare prelungită trebuie introduse, de asemenea, podoabele, respectiv pandelocurile tăiate în piatră sau în materie osoasă, contururile decupate care, în mod frecvent, figurează capete de animale ierbivore. O altă categorie o constituie baghetele semirotonde din corn de ren. Prin anumite procedee, aceste baghete servesc, prin asamblare, la fabricarea săgeților.

*Operele de artă mobilieră* (statuetele, plachetele și blocurile de piatră) „formează un fel de pivot cronologic și stilistic al întregii arte paleolitice”<sup>3</sup>. *Statuetele* prezintă, în general, femei, iar sub numele de *plachete* sînt grupate operele pictate sau gravate pe fragmente de piatră.

<sup>1</sup> Andre Leroi-Gourhan, *Prehistcire de l'art occidental*, Paris, Edit. Mazenod, 1965.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 22.

*Operele de artă parietală* pot fi grupate în cinci categorii principale: a) *urmele digitale și gravurile* executate pe suprafețe argiloase; acestea sînt cele mai vechi manifestări, dar execuția este țeapănă și primitivă, greoaie; b) *gravurile* propriu-zise executate cu unelte de silex pe suprafața pereților stîncosi; c) *sculptura* în baso-relief este, de obicei, caracteristică sanctuarelor situate în plină lumină; d) *modelajele în argilă*; e) *pictura*, ultima categorie a operelor parietale, utilizînd coloranții cum ar fi ocrurile și negrul de mangan.

Din această clasificare și așezare în categorii a operelor de artă preistorice (paleolitice), Andre Leroi-Gourhan desprinde două principale caracteristici tehnice. Prima este dată de faptul că „arta preistorică s-a constituit în piatră sculptată sau pictată în culori minerale”. A doua particularitate privește „identitatea constrîngerilor”, în înțelesul că aceleași exigențe se impuneau, în prelucrarea aceluiași materii, oamenilor celor mai diferiți, dată fiind împrejurarea că ei nu dispuneau decît de aceleași tipuri de unelte. *Sub raport estetic*, evoluția artei preistorice dezvoltă, în viziunea lui Andre Leroi-Gourhan, un *caracter omogen și continuu*, particularitate avînd ca substrat continuitatea și omogenitatea culturală a grupurilor umane. Dar deosebit de importantă se dovedește a fi, în arta preistorică, *specializarea decorului*. Mai întâi realitățile pe obiectele de lungă întrebuințare și schematică pentru obiectele precare, fragile și puțin rezistente.

Elementele care particularizează în chipul cel mai semnificativ arta paleolitică în general sînt cele de *ordin stilistic*. Din analiza cronologiei stilurilor, mai întâi în *arta figurativă paleolitică*, Andre Leroi-Gourhan deduce patru moduri stilistice fundamentale. Stilul I, stil care apare de-a lungul perioadei aurignaciene, se distinge prin trăsături primitive și stîngace, dar care pot fi totuși identificate: capetele și partea din față a animalelor. În epoca grave- tiană se cristalizează stilul II: siluete de animale mai net conturate și care atestă o mai bună stăpînire a tehnicilor de execuție. În raport cu stilul I se constată că figurile stilului II au conturul complet încheiat, dar încă destul de rigid trasat. Stilul III se va caracteriza prin diversitatea tehnicilor de figurație și se va dezvolta în perioada mijlocie a solutreanului pînă către sfîrșitul magdalenianului vechi. Stilul IV acoperă toate domeniile figurației. În perspectiva acestor considerații, savantul francez

apreciază că una din particularitățile estetice definitorii ale artei paleolitice în general rezidă în faptul că „perioada celei mai mari străluciri a cavelor pictate și gravate corespunde momentului în care arta mobilieră este cea mai bogată. Realitatea nu apare, desigur, ceva mai nuanțată, dar, efectiv, în momentul culminant al artei mobiliere pare cu siguranță a se fi realizat cel mai mare număr și cele mai bogate sanctuare subterane”. *Unitatea de stil* este absolut remarcabilă atât în ceea ce privește arta mobilieră, cât și arta parietală. Această unitate stilistică stă, de fapt, la baza *universalității* paleoliticului european. Întrezărim aici, semnalează Gourhan, o *viziune plastică* și un *comportament manual* care constă în a obține în forme specifice o osatură lineară întotdeauna identică. Important de reținut aici este faptul că atât în pictură, cât și în sculptură linia este trasată simplu, dar „energic și fără reluări”.

O altă particularitate estetică definitorie a artei preistorice (paleolitice) rezultă din *studiul organizării interne, din analiza temelor și a compoziției sanctuarelor paleolitice*. Demonstrația lui Andre Leroi-Gourhan începe cu studiul *repartizării subiectelor* pe diferite categorii de obiecte materiale. De exemplu: peștii sînt foarte rar reprezentați pe suporturile cu „caracter religios” (respectiv: statuete, plachete, blocuri de piatră și pereți), dar apar frecvent pe obiectele tehnice și, de asemenea, pe harpoane și săgeți. În schimb, pe suporturile avînd un „caracter religios” (le-am semnalat mai sus) apar cu precădere cai și bizoni, mufloni, omul, cerbul, boul, ursul, femeia, mamutul, renul, felinele, rinocerul, păsări, pești și mistreți. În figurația semnalată, apar însă și *semne abstracte*. Gourhan consideră că aceste semne *par* a fi derivate din reprezentările sexuale masculine și feminine și că sînt figurate, de fapt, în asociație cu animalele compozițiilor principale. Gourhan consideră însă — în privința *funcționalității* — că sanctuarele artiștilor paleolitici „sînt cu totul altceva decît un fel de carnet de vînătoare în care omul paleolitic venea să comande, desenînd, un bizon vîrjit. Sistemul lor reprezentativ nu este cîtuși de puțin construit la întîmplare. (...) El a evoluat, cu certitudine, de-a lungul secolelor și se observă destul de clar că diferitele regiuni nu au tratat tema exact în aceeași manieră. Este însă remarcabil că, pentru o atare 'tky'ată, și pe o atît de vastă arie geogra-

fică, analiza topografică a imaginilor dezvăluie atari coincidențe”<sup>4</sup>.

Aceasta este, în linii generale, argumentația care vine să întărească tezele de bază ale savantului francez în chestiunea particularităților tehnice și estetice, mai ales, ideea în virtutea căreia, sub diferitele sale aspecte, arta preistorică paleolitică prezintă o considerabilă și certă coerență în spațiu și timp.

Acuitatea, calitățile vizuale obținute prin minuția observației, ca și îndemînarea manuală cerută și dezvoltată în condițiile de viață ale popoarelor de vînători — toate aceste elemente stau la baza *realismului* care particularizează arta paleolitică. G.-H. Luquet<sup>5</sup> a încercat să determine *natura* acestui realism, introducînd în știința preistoriei conceptele de „*realism vizual*” și „*realism intelectual*”. Omul preistoric căuta, desenînd sau gravînd, *asemănarea*. Și pe măsură ce el tinde să cuprindă cît mai multe detalii, se lovește constant de o dificultate insurmontabilă, anume că în timp ce modelul poate prezenta succesiv aspecte diverse, alternativ arătînd și ascunzînd cutare sau cutare caracter, elementele figurate în desen nu pot fi decît simultane. Pus într-o atare situație, el va trebui să opteze: *sau să reprezinte ceea ce vede, sau să reprezinte ceea ce știe*. „Există—spune Luquet—două mari tipuri de asemănare și, prin urmare două mari tipuri de realism, pentru că realismul caută să dea imagini asemănătoare: un *realism vizual*, care constă în a figura în desen numai caracteristici ale modelului care se pot percepe din punctul de vedere ales și un *realism intelectual* care constă în a figura în desen toate caracterele pe care modelul le posedă efectiv...”<sup>6</sup>. Un caracter al figurilor animale care permit să recunoaștem dacă autorul lor concepea realismul sub formă vizuală sau sub formă intelectuală este modul de reprezentare a membrelor și a capului (coarnele și urechile). Realismul vizual cere ca cele din al doilea plan să fie mascate de cele din primul plan; realismul intelectual cere ca ele să fie reprezentate și să arate distinct. Exemple de *realism vizual* sînt, potrivit lui Luquet, scenele cu oameni și animale, „tablourile” sau „vederile de ansamblu”, animalele figurate în grup sau izolat. *Realismul vizual* se exprimă aici în fidelitatea cu care este redată

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>5</sup> G. -H. Luquet, *L'art et la religion des hommes fossiles*, ed. cit.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 84.

mișcarea sau atitudinea naturală a animalului. Ca exemplu de *realism intelectual* sînt date desenele în care sînt figurate organele interne: tubul digestiv la pește sau inima la elefant etc.

Valoarea poziției lui Luquet constă în faptul că pune în lumină fundamentele estetice și psihologice pe care se sprijină „viziunea artistică” a omului paleolitic, determinîndu-i un dinamism intern propriu. Al doilea, întrucît îi dezvăluie lanțul specific de semnificații într-o manieră adecvată rosturilor esențiale care au animat-o.

Cercetătorul englez Siegfried Giedion<sup>7</sup> va afirma, dimpotrivă, că *abstracția* particularizează în chip esențial originea artei, arta preistorică în particular. „Arta contemporană s-a născut din nevoia unei expresii elementare. Artistul a plonjat în profunzimile experienței umane. O veritabilă afinitate internă a apărut deodată între dorința omului de astăzi și aceea a omului primitiv care se manifesta în semne și în simboluri pe pereții cavernelor preistorice”<sup>8</sup>. Pentru a ilustra această teză, laitmotivul lucrării citate, Giedion invocă anume „calități” ale spiritului uman. Expresia artistică abstractă, explică el, nu implică ideea unei continuități directe, ci mai degrabă o calitate a spiritului uman care lasă lucrurile să mocnească pe lungi perioade, pentru ca brusc să le trezească la o viață nouă. Să observăm însă că recursul abuziv la setul mereu extensibil al „calităților spiritului uman”, deci la factori care, genetic și în evoluția lor istorică, se impun a fi ei înșiși explicați, ne obligă la o oarecare rezervă față de afirmația de mai sus. *Abstracția* va fi explicată, genetic, în același fel, anume ca unul din elementele constitutive indispensabile în toate domeniile spiritului uman. Iată un fapt care, dacă nu este discutabil, este prea general pentru a da seama în chip satisfăcător, sub raport estetic, de „veritabila afinitate internă” de care era vorba mai sus.

Dar dacă felul în care Giedion își construiește temeiurile filozofice și estetice ale demersului său stîrnește, hotărît, unele nedumeriri și îndoieli, trebuie să consemnăm că în cîteva din analizele sale este indicat să-i urmăm.

Să notăm, mai întîi, că schema explicativă generată de teza „priorității artei naturaliste”, anume că acest tip de artă ar corespunde poeziei de vînători, iar arta preistorică *de tip abstract* ar corespunde organizărilor agricole omogene, este pe drept cuvînt suspectată. El incriminează, de fapt, ca și alți preistoricieni contemporani, exclusivismele și exagerările, derivarea directă și imediată a unui tip de artă dintr-un anumit tip de ocupație. Ambiguitățile și inconsecvențele demersului său apar însă în modul de a defini *tipurile abstracției preistorice*, de unde concluzia cît se poate de clară că identitatea estetică a artei preistorice nu poate fi surprinsă prin recurs la un termen caracterizat unic, cum ar fi „arta naturalistă” sau „abstracția”, indiferent ce nuanțe s-ar mai putea adăuga acestor termeni. În spatele unora din secvențele sale analitice se poate observa cu ușurință, pe de altă parte, faptul că modul de a privi deschiderile problematice și detalierea acestora sînt rezultatul firesc al unei sensibilități care problematizează mișcîndu-se dinspre arta zilelor noastre înspre cîmpurile preistoriei. Faptul s-ar mai putea explica însă și prin aceea că Siegfried Giedion operează, de fapt, cu conceptul worringerian al abstracției.

Cercetătorul elvețian Edmond Breuer propune o interpretare mai suplă și mai nuanțată asupra complexului stilistic paleolitic. Dacă motivele și semnificațiile artei preistorice exclud o determinare exactă și sigură, fenomenul stilului, observă el, ne permite să plecăm de la o bază solidă. Stilul este aspectul cel mai pozitiv, în sens de *obiectiv*, dintre toate aspectele artei preistorice. Demersul său este însă îndreptat în sensul unei analize psihologice, analiză care are drept punct de plecare polaritatea *percepție-invenție*<sup>9</sup>. Aceasta înseamnă că reprezentărilor imitative le corespund o „atitudine psihologică perceptivă”, iar reprezentărilor abstracte sau imaginative o „atitudine psihologică inventivă”, creatoare și autonomă, între acești doi poli se inserează cazurile intermediare, adică *atitudinea perceptiv-inventivă* sub două forme: „*stilul combinațiilor inventive*” și „*stilul transformărilor inventive*”. În sfera noțiunii de „stil perceptiv” Breuer include toate „reprezentările realiste” ale paleoliti-

<sup>7</sup> Siegfried Giedion, *L'éternel présent. La naissance de l'art*, Bruxelles, Editions de la Connaissance, 1965.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 14.

<sup>9</sup> E. Breuer, *Observations psychologiques sur les styles de Vari préhistorique*, în voi. *Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques\* Actes de la III-e Session*, Ziirich, 1950.

eului. Sub acest termen el reunește, de fapt, analizele stilistice efectuate de Breuil, Cartailhac și Luquet, deci „estetica animală” realistă a epocii paleolitice. Alături de reprezentările figurate cu tendință realistă, coexistă „stilul inventiv pur”, adică reprezentările abstracte, geometrice și, în general, imaginative. „în timp ce stilul perceptiv pornește de la lumea fizică pentru a imita, stilul inventiv pornește, de la omul însuși pentru a crea o lume nouă, născută în planul interior al reprezentării mentale și pentru a se manifesta apoi pe planul exterior al reprezentărilor grafice sau sculpturale”<sup>10</sup>. Potrivit lui Breuer, arta paleolitică se caracterizează prin prezența: a) a stilului perceptiv pur; b) a stilului inventiv pur; c) a stilului perceptiv-inventiv sub cele două forme: ale combinației și transformării. El va sublinia, ca și Breuil sau Luquet, că „stilul perceptiv este cel mai dezvoltat în reprezentarea animalelor. Reprezentările umane sînt dominate

de stilul perceptiv-inventiv, iar stilul inventiv pur se manifestă în ornamentele simple și în semnele de forme variate cu caracter abstract și poate simbolic”<sup>11</sup>. Cercetătorul elvețian anticipează poziția mai solid articulată formulată de Andre Leroi-Gourhan în această chestiune și depășește în chip evident exagerările și rigiditățile, tezele oarecum preconceptuate prezente în lucrarea citată a lui Siegfried Giedion.

Prin urmare: bogata diversitate a tehnicilor artistice preistorice și a suportului material, animalul ca principal subiect „de inspirație”, diversitatea reprezentărilor, masiva prezență a decorației și podoabei, omogenitatea și unitatea formelor de reprezentare, prezența unor stiluri și evoluția stilistică, împletirea „artei naturaliste” cu reprezentări geometrice, abstracte în general, toate aceste elemente pot fi considerate ca tot atâtea particularități definitorii ale artei preistorice paleolitice.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 78.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 79.

## 4. *Semnificațiile artei preistorice* (ipoteze interpretative)

întrebările care se pun în legătură cu semnificațiile artei preistorice au generat, în linii generale, două mari serii de ipoteze.

Prima serie, de inspirație și de viziune naturalistă, a acreditat ideea în virtutea căreia arta omului preistoric trebuie înțeleasă pur și simplu ca expresie a unui gust artistic surprinzător de evoluat. Este ipoteza „artei pentru artă”, ipoteză formulată de Lartet, un naturalist francez interesat să aducă probele trebuincioase pentru a demonstra contemporaneitatea omului cavernelor cu mamuții și renii de la sfârșitul erei cuaternare. În sprijinul ipotezei sale, Lartet aduce, de asemenea, argumentul „timpului liber”, în sensul că pescuitul și vânătoarea satisfăceau cu prisosință nevoile vitale ale omului preistoric pentru ca acesta să se poată dedica unei activități artistice în sine, dezinteresate. În linii mari, ipoteza artei pentru artă a fost urmată de majoritatea preistoricilor enilor de la sfârșitul secolului trecut: Peccadeau de Lisle și Piette, apoi Giraud și Massenat<sup>1</sup>.

Curînd însă, cercetările au început a primi și o altă orientare. O primă ipoteză de inspirație și de teme etnologică a fost conturată de englezul John Lubbock în 1865, dar și el adoptă, pînă la urmă, termenii ipotezei lui Lartet. Tot în același an, cercetătorul american

E. B. Tylor atrăgea atenția asupra faptului că arta omului preistoric ar putea avea drept temei ideea că între obiect și imaginea sa ar exista o legătură reală și că grație acestei legături este posibil să se acționeze asupra animalului real acționînd asupra imaginii lui desenate, sculptate sau gravate. Tylor a fost primul cercetător care, în plină dominație a interpretărilor de tip naturalist, contura ipoteza semnificației magice a artei preistorice. Numai că în

contextul spiritual dat, schița sa interpretativă a trecut cu totul neobservată. Cu un deceniu și ceva mai tîrziu, în 1876, francezul Emile Cartailhac bănuiește și el că arta omului preistoric ascunde anume „secrete” și „mistere” și că presupusul său „gust estetic” înăscut ar putea ascunde sensuri care ne scapă. Pe aceeași direcție de interpretare se înscrie și un alt cercetător francez, Mortillet, dar cu alte argumente. El consideră că gratuitatea, caracterul dezinteresat al artei preistorice demonstrează clar că omul cuaternarului nu avea sentimente sau noțiuni religioase, că arta sa naturalistă demonstra *nonreligiozitatea* omului preistoric<sup>2</sup>.

A doua serie de ipoteze începe a se cristaliza odată cu descoperirea cavernelor preistorice. Se deschid noi perspective și se schimbă radical unghiul de percepție, modul de a privi și interpreta fenomenul. Lucrările unor Gabriel Tarde, Levy-Bruhl, Durkheim, Frazer sau Bergson vor avea de adus date și elemente noi în ceea ce privește, mai cu seamă, *natura* magiei și a religiei. Dar primul cercetător care a inițiat o nouă interpretare a semnificațiilor artei preistorice a fost Salomon Reinach. În 1903 el va publica un studiu răsunător — *Artă și magie* — studiu, în care, pentru prima oară, era expusă în chip detaliat interpretarea magică a figurilor de animale din peșterile paleoliticului. Era pusă astfel în valoare ideea că arta preistorică nu putea fi ceea ce este ea pentru popoarele civilizate, un lux sau un joc, ci expresia unei religii foarte grosiere, dar foarte intense, alcătuită din practici magice avînd ca obiect procurarea hranei cotidiene.

O ipoteză larg comprehensivă și științificește aprofundată, coerentă și solid documentată a elaborat abatele Henri Breuil. Opera sa, grație căreia știința preistoriei a ajuns la forma ei actuală, alimentează încă și astăzi cercetarea semnificațiilor artei preistorice, întrucît cuprinde esențialul. Mai exact spus, formula lor cea mai înalt probabilă de interpretare. O primă expunere sistematică a ideilor sale în legătură cu semnificația magică a artei rupestre paleolitice datează din 1906. Principalele teze vor fi reluate și dezvoltate în 1910 și 1924. Ideea caracterului gratuit al manifestărilor de artă aparținînd preistoriei, așadar concepția „artei pentru artă”, este dintru

<sup>1</sup> Vezi, în acest sens, lucrarea semnată de cercetătoarea franceză Annette Laming-Emperaire, *La signification de l'art rupestre paleolitique*, Paris, Picard, 1962.

<sup>2</sup> Vezi *ibidem*, p. 72 — 73.

ceput respinsă. „Prima teorie după care arta s-ar fi născut din timpul liber al unei vieți dulci și ușoare, grație instinctului — explică abatele Breuil — trebuie să fie privită de aici înainte ca foarte simplistă. Nu pare ca arta paleolitică să fie fructul unui capriciu individual; superioritatea însăși a artei paleolitice asupra altor arte sălbatice, unitatea producțiilor sale în Europa occidentală, continuitatea evoluției sale în vaste spații înclină aproape invincibil către gândirea unei manifestări colective, dominată de reguli stabilite prin tradiție, a cărei continuitate, poate, era asigurată de o oarecare castă sau categorie care își transmitea și își rezerva cu gelozie regulile artei și noțiunea valorii sale magice”<sup>3</sup>.

După Salomon Reinach și Breuil, James George Frazer — cercetător american — adînci aceste studii „mentalității primitive”, elaborează una din cele mai audiate lucrări despre magie. Două sînt, potrivit concepției sale, principiile de gândire pe care se întemeiază magia. Primul rezidă în faptul că asemănătorul „cheamă” asemănătorul sau, altfel spus, efectul este similar cu cauza sa. Acest prim principiu de gândire a primit denumirea de *lege a similitudinii*, lege în virtutea căreia magicianul conchide că orice efect dorit poate fi obținut prin simpla imitație. Aplicarea cea mai frecventă stă în legătură cu dorința de a răni, distruge sau desfigura un dușman răbindu-i, distrugîndu-i sau desfigurîndu-i imaginea, anume în credința că „suferința efigiei” se va răsfrînge asupra persoanei vizate. Aprofundînd analiza, Frazer introduce noțiunea de „*magie privată*”, în înțelesul că practicile desfășurate au ca finalitate binele sau răul indivizilor, spre deosebire de „*magia publică*”, noțiune sub care sînt desemnate toate practicile și ritualurile consacrate binelui întregii comunități.

Al doilea principiu, după Frazer, care stă la baza gândirii magice rezidă în aceea că două lucruri care, la un moment dat, au fost în contact continuă să acționeze unul asupra altuia, chiar dacă contactul a încetat, efectiv, de multă vreme. Este vorba de principiul de contact sau, cu altă denumire, *de legea contagiunii*. Nu este însă mai puțin adevărat că Frazer denunță magia ca „falsificare sistematică” a legii naturale. Principiile enunțate se reduc la două aplicații diferite și false, anume la asociația de

idei. Magia homeopatică („legea similitudinii”) se sprijină pe asociația ideilor prin similitudine, iar magia contagioasă („legea contagiunii”) pe asociația de idei prin contiguitate. Cercetătorul american afirmă foarte clar că „magia homeopatică comite eroarea de a presupune că tot ceea ce este asemănător este și identic, iar magia contagioasă comite eroarea de a presupune că lucrurile care au fost odată în contact rămîn întotdeauna în contact”<sup>4</sup>.

Dacă pînă în acest moment analizele lui Frazer s-au dovedit a fi riguroase și coerente, el va fi însă ademenit spre exagerări într-o altă direcție, anume în sensul că, după opinia noastră, a pus un accent disproporționat pe ideea „cuceririi puterii” de către magi — sub toate aspectele — pornind de la un temei exclusiv psihologic. Dezvoltînd consecințele „magiei colective”, el acreditează ideea că din simplu practician al „magiei private” aceasta va deveni, grație „magiei publice”, un funcționar public. „Dezvoltarea acestei clase de funcționari — explică el — este de cea mai mare importanță în evoluția politică și religioasă a societății. Într-adevăr, cînd prosperitatea tribului întreg depinde de împlinirea acestor rituri magice, magicianul devine un personaj de înaltă influență și de mare renume. El poate cuceri ușor rangul și autoritatea de șef și de rege”<sup>5</sup>.

Acest proces, neîndoielnic real, este valorificat, pe o direcție psihologică circumscrișă clar modalității tipic idealiste de a pune și aborda problemele teoriei culturii. Fragilitatea demonstrației lui Frazer în această ordine de idei nu va scăpa, desigur, cercetătorului obișnuit să situeze problema „puterii” magicienilor într-un sistem mai larg de coordonate social-istorice.

În chestiunea atît de complexă și delicată a „ideii magicului”, contribuția filozofică românească se situează, cert, în zona celor mai fecunde soluții. Avem în vedere modul în care Lucian Blaga a conturat perspectiva și a inițiat examenul problemei. De reținut, că, atît pentru Frazer, cît și pentru Blaga, „ideea magicului”, respectiv „gîndirea magică”, „mitul și „magia” sînt fenomene spirituale sau, cum ar spune Blaga, „moduri spirituale”. Și unul și celălalt pun astfel accentul pe „mentalitatea creatoare de magie”. Pentru obiectivele acestui capitol

<sup>4</sup> James George Frazer, *Le roi magicien dans la société primitive*, Paris, Edit. Paul Geuthner, tome 1 (*Le cycle du rameau d'or*), 1935, p. 42.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 180,

<sup>3</sup> H. Breuil, *Quatre cent siècles d'art pariétal*, Montignay-sur-Vezère, 1952, p. 280.

nu este necesar să refacem în întregime datele poziției blagiene. Cîteva din intervențiile gînditorului nostru proiectează însă o lumină cum nu se poate mai clară asupra modului în care a înțeles să apere magia ca „fenomen spiritual” — teză de deplin valabilă — în fața învinuirii de „prelogicism” adusă gîndirii magice de către Livy-Bruhl, ca și în fața „focarului de confuzii” creat de Freud în această chestiune.

Mintea primitivului, explică Blaga, este articulată pe aceeași logică și este înzestrată cu aceleași funcții categoriale, ca și mintea civilizatului, dar „primitivul operează materialmente incomparabil mai frecvent decît civilizatului cu conceptul irațional în sine al puterii sau substanței magice”<sup>6</sup>. Primitivul nu este funcțional absurd și nici jertfa unei alterări categoriale. El nu este, sub raport mintal, un rătăcit.

Modul în care Freud justifică gîndirea magică sub raport *subiectiv* i se pare lui Blaga a fi cu totul defectuos. El observă că „pentru a lămuri unele aspecte ale psihologiei primitivelor, Freud recurge la referințe psihopatologice, iar pentru a lămuri unele aspecte ale nevrozelor, savantul vienez mobilizează observații etnologice”. El a fost atras de asemănări, dar deosebiri sînt importante. Concepțiile primitive, apreciază Blaga, sînt forme de cultură și, ca atare, au un caracter revelatoriu. „Formele de cultură interesează totdeauna pentru puterea lor *revelatorie* și pentru *stilul* lor, cîtă vreme fenomenele psiho- neurotice au un interes pur clinic”<sup>7</sup>. Nu exagerăm, credem, afirmînd că prin aceasta subtilă observație concepția care dă temei lucrării *Totem și Tabu* a lui Freud este, în însuși principiul ei, răsturnată.

Ipotezele lui Salomon Reinach, Breuil și Frazer (poziția lui Blaga în ceea ce privește *magia, mitul și religia* continuă din păcate să rămînă încă necunoscută în plan internațional) au fost, în linii generale, acceptate și implicate la baza noilor moduri de investigație instituite după cel de-al doilea război mondial. În cercurile specialiștilor se consideră că ipoteza potrivit căreia arta grotelor paleolitice se dezvoltă, cel puțin în parte, ca o artă de inspirație magică este una din ipotezele cu cel mai înalt grad de probabilitate. Argumente imposibil de neglijat cum ar fi: amplasarea retrasă a figu-

rilor care dovedesc o utilizare rituală; alegerea subiectelor, respectiv a animalelor care trebuiau vîinate și înmulțite, ca și reprezentarea celor care trebuiau distruse; prezența oamenilor mascați care fac loc ideii de „dans ritual” sau „dans de vînătoare”, sau ideii că ar putea fi reprezentări de scene de vînătoare în care sînt implicați „oamenii deghizați în animale”; prezența săgeților și a semnelor de rănire sau a mîinilor ca semne de posesie, „de proprietate”; în sfîrșit, prezența simbolurilor și reprezentărilor sexuale — toate aceste stări de fapt pledează în favoarea ipotezei că, în esență, arta, magnifica artă a paleoliticului are neîndoiește și o semnificație magică. Serioase rezerve însă continuă să persiste.

O critică riguroasă și aprofundată a „ipotezei magice” și a „metodei etnografice” a întreprins, cu larg răsunset, Luquet. El atrăgea atenția, încă din 1926, asupra gravelor erori oricînd susceptibile să apară interpretînd „sufletul preistoricului” din unghiul mentalității noastre actuale. Este însă și el de acord că unele caractere, cum ar fi *obscuritatea* unor porțiuni și plasarea figurilor în aceste locuri mult îndepărtate de la intrarea peșterii întăresc ideea unor practici rituale speciale și nu prea frecvente. Dar el va insista cu deosebire asupra *excepțiilor*. De exemplu, plasarea unui mare număr de figuri de animale gravate pe roci în plină lumină învederează faptul că magia paleoliticului nu presupunea în chip necesar secrete sau locuri obscure declarate tabu etc. Animalele gravate pe armele de vînătoare nu pot fi considerate, de asemenea, ca avînd un caracter sacru. Alte serii de fapte atestă că anumite grote au primit două tipuri de utilizare, respectiv o „utilizare profană” (ca popasuri) și o „utilizare sacră” (ca sanctuare). În privința unor reprezentări, Luquet observă cu deplin temei că „pare dificil să atribuim o intenție magică unui ansamblu de figuri din grotă Font-de-Gaume, care par a reprezenta o grupă de cai atacați de un leu” sau „imaginii unei femei ținîndu-și copilul de mînă” scenă pe care o găsim în peștera Minatedo.<sup>8</sup>

Pentru scenele de vînătoare alegerea rămîne liberă între două interpretări. Putem vedea aici fie operații magice în care reprezentarea ar fi avut rostul de a asigura succesul într-o vînătoare reală, fie pur și simplu opere de artă,

<sup>8</sup> G.-H. Luquet, *L'art et la religion des hommes fossiles* Paris, Edit. Masson, 1926, p. 116.

<sup>6</sup> Lucian Blaga, *Trilogia valorilor*, București, Edit. Fundațiilor, 1946, p. 286.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 247, ș.a.



scene de gen reproducând, fără intenție magică, un eveniment real sau imaginar. Sînt evocate și alte fapte: figurile avînd un caracter mixt, umane și animale totodată, par să stabilească existența vrăjitorilor și a practicilor de vrăjitorie. Se pune însă întrebarea „dacă această reprezentare a unui personaj cu funcții magice, surprins chiar în practicarea magiei, are în ea însăși, ca reprezentare figurată, un caracter magic”<sup>9</sup>. în ceea ce privește existența figurilor hibride — jumătate parte umană, cealaltă animală —, aceasta este dată ca indubitabilă. Care ar putea fi însă semnificația acestor figuri? Două interpretări posibile au fost propuse: prima pornește de la ideea că ele pot reprezenta ființe, avînd totodată o natură umană și animală, adică un fel de „divinități”; a doua, de la ideea că ar reprezenta oameni „deghizați” în forme animale. Luquet consideră că aceste tipuri de interpretare par a nu se exclude unul pe altul. „Interpretarea care le consideră ca reprezentînd oameni deghizați în animale pare a fi cea mai obiectiv fundată, dată fiind gravura de la Madeleine în care fața umană este figurată sub mască”<sup>10</sup>.

Dificultăți de interpretare ridică, de asemenea, imprimarea sau figurarea mîinilor pe pereții cavernelor paleolitice. Că în unele cazuri reprezentarea mîinilor se leagă explicit de practici magice sau că în altele sînt reprezentate „pentru ele însele”, adică în scopuri estetice, nu mai încapă îndoială. Nedumeririle apar însă în legătură cu „strania particularitate” pe care o prezintă un mare număr de mîini din peștera Gargas, anume că unul, mai multe sau chiar toate degetele sînt lipsite de două falange terminale. Acest aspect este susceptibil să primească două interpretări. Mai întîi, că mîna care a servit drept șablon era fie o mînă intactă cu degetele îndoite sau — a doua interpretare

— că ar fi vorba de o mînă mutilată. Luquet acceptă prima interpretare, aducînd argumentul că mutilarea nu era o practică sistematică și că la scheletele descoperite și care aparțin perioadei, degetele aveau toate falangele la locul lor. El consideră că imaginile de mîini mutilate au fost executate cu mîini intacte, dar cu degetele îndoite, de unde și conturul net, desăvîrșit, al mîinii care a servit drept șablon. Aceste imagini, consideră el, „par mai degrabă să corespundă unei intenții *nonmagice*, deci

artistice pur și simplu, anume din dorința de a obține prin procedeul șablonului imagini cît mai variate”<sup>11</sup>. Dar să consemnăm că finalitatea demersului preistoricianului Luquet rezidă în a integra toate „excepțiile” sub o singură concluzie, de fapt o temerară deschidere de perspectivă.

„Dacă artiștii preistorici au putut, la un moment dat, să execute opere figurate într-o intenție magică, ni se pare imposibil ca această concepție să fi existat în perioada inițială. Magia simpatetică se sprijină esențialmente pe ideea unei puteri conferite artistului asupra unor ființe prin reprezentarea lor. Dar pentru a se putea gândi să utilizeze într-o intenție magică reprezentările, el trebuie să fi avut deja ideea de reprezentare, să fi putut concepe că formele artificiale create sînt reproducări mai mult sau mai puțin asemănătoare cu ființele naturale. Or, această idee a reprezentării artificiale a ființelor naturale este principiul însuși al artei figurate. Ni se pare deci inevitabil ca artiștii vrăjitori să fi fost precedați de artiști pur și simplu și imposibil ca arta figurată în faza sa inițială să nu fi fost o activitate dezinteresată”<sup>12</sup>.

Această pătrunzătoare observație va fi reluată și întărită de Rene de Saint-Perier, cercetător care observă că „magia nu a stat, cu certitudine, la originea artei preistorice; ea i s-a suprapus atunci cînd arta era în plină dezvoltare (...)”. Abilitatea artiștilor a fost pusă în serviciul magiei; în schimb, aceasta a putut contribui la difuziunea și perfecționarea artei<sup>13</sup>.

încercarea lui Luquet, ca și sublinierile lui Rene de Saint-Perier — în sensul descifrării mentalității omului preistoric pornind de la studiul caracterelor stilistice specifice operelor pe care acesta le-a creat și nu, mai întîi, de la presupusele sale mentalități — au impus realmente cîteva lămuriri de principiu deosebit de importante pentru evoluția însăși a științei preistoriei.

O poziție similară aceleia formulată de Luquet — critica „ipotezei magice” și, cu deosebire, critica „metodei etnografice” — o regăsim în lucrarea citată a cercetătoarei franceze Annette Laming-Emperaire. Tema sa favorită este *schimbarea metodei* însăși de interpretare a

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 226.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 128.

<sup>13</sup> Ren6 de Saint-Perier, *L'art prdhistorique. Epoque paldolitique*, Paris, Ed. Rieder, 1932, p. 68.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 120.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 212.

semnificațiilor artei preistorice. Ea își pune, în primul rând, întrebarea dacă eșecurile înregistrate pînă în acest moment în legătură cu *natura* ceremoniilor și credințelor omului preistoric pot fi apreciate ca definitive sau doar provizorii, dacă, deci, impasul la care conduce acreditarea „vrăjitoriei de vînătoare” sau a „ideii totemice” poate fi cumva depășit. Vîzînd, deci, schimbarea metodei de interpretare a semnificațiilor artei preistorice, cercetătoarea franceză cere imperios să se treacă la „critica globală” a metodei etnografice, urmărindu-se, cel puțin, două obiective mai importante: dezvăluirea slăbiciunilor metodei etnografice *în ea însăși* și, în al doilea rînd, recunoașterea insuficienței studiilor prealabile efectuate asupra documentelor preistorice.

Probleme de *metodă, datare și documentare* sînt, și pentru Andre Leroi-Gourhan, fundamentale în operația de acoperire științifică, obiectivă, a oricărei teorii, ipoteze sau simple afirmații cu privire la semnificația artei preistorice. Din paragraful precedent s-a putut observa că celebrul antropolog și arheolog francez leagă problema semnificațiilor de studiul aprofundat al *evoluției stilistice* a tuturor formelor de artă atribuite paleoliticului. Este însă drept, va observa el, că „nu este întotdeauna ușor de a degaja complet figurația estetică de ceea ce rămîne profund legat de elanurile elementare ale omului preistoric”<sup>15</sup>.

Rămîne însă ferm în afirmația că ipoteza „vrăjitoriei de vînătoare” este „manifest insuficientă”, că ea este clădită pe observația că anumite figuri de animale poartă răni. Or, observă el, numărul de animale rănite este foarte mic, sub 10%. Să reținem însă că originalitatea concepției sale în problema atît de delicată a semnificațiilor artei paleolitice rezidă în faptul că acreditează ipoteza unui „cult al fecundității”. Andre Leroi-Gourhan susține în acest sens că fondul sistemului se sprijină pe alternanța, complementaritatea sau antagonismul valorilor bărbătești și feminine și că am putea gîndi la un cult al fecundității, în sprijinul acestei idei el invocă argumentul în virtutea căruia „oamenii paleoliticului cunoșteau, fără îndoială, o diviziune a lumii animale și umane în două jumătăți confruntate și concepeau că uniunea acestor două jumătăți domină economia ființelor vii”. Înfa-

voarea acestui argument ar pleda „discreția semnelor sexuale pe figuri”, „pudicitatea artei paleolitice în general”, ceea ce atestă faptul că „nu în detaliile anatomice ale acestor semne se exprimă esențialul reprezentării”. „Fără a forța materialele putem lua ansamblul artei figurative paleolitice ca expresie a concepțiilor asupra organizării naturale și supranaturale (care nu fac decît o singură, problemă pentru gîndirea paleolitică) asupra lumii vii”<sup>15</sup>.

Poziția de principiu a lui Andre Leroi-Gourhan în chestiunea semnificațiilor artei paleolitice decurge din analiza minuțioasă a grotelor franco-cantabrice, din afirmația scrupulos demonstrată că sanctuarele paleolitice au o structură figurativă bine determinată, corespunzînd reprezentărilor religioase legate de opoziția și complementaritatea elementelor bărbătești și feminine.

Un alt aspect important, unul din cele mai disputate încă din perioada de închegare a preistoriei ca știință — aspect legat, de asemenea, de problema semnificațiilor artei preistorice și, în general, de mentalitatea omului preistoric — privește raportul dintre *artă, magie și religie*. Cu privire la acest raport s-a creat, într-adevăr, „un focar de confuzii”, fie în sensul că se vorbește, în chip nediferențiat, de „religiile preistorice”, fie că magia este asimilată, deseori, cu religia. Primul cercetător care face o distincție interesantă în acest sens este Luquet. La întrebarea dacă, de exemplu, cultul morților atestă „religiozitatea funciară” a omului paleolitic și a omului în general, Luquet observă că ceea ce s-a numit cultul morților „constă din toate practicile prin care omul paleolitic a aplicat cadavrelor umane un *tratament intențional, dovedind că se stabilește o diferență între ei și restul animalelor*”. Dar evocînd și alte argumente, Luquet apreciază că „este inutil să căutăm a discerne dacă atitudinea religioasă a paleoliticului, pe care o extragem din vestigii puțin numeroase și ambigue, merită mai mult numele de religie sau de magie (...)”. Pentru această epocă noțiunile magie și religie pot fi luate ca sinonime”<sup>16</sup>.

James Frazer afirmă însă decis și fără echivoc, spre deosebire de alți gînditori, ideea anteriorității magiei față de religie. Opoziția lor de principiu rezidă în faptul că „magia

) <sup>15</sup> Andre Leroi-Gourhan, *La prehistoire de l'art occidental*, ed. cit., p. 34.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 120.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 207.

încearcă să constrângă și să forțeze, și nu cum ar face religia, să concilieze”<sup>17</sup>...

Dar diferențele de principiu au fost mai net delimitate de Georg Lukács. El reține, în primul rând, în deplin consens cu Frazer, *caracterul eminamente practic* al magiei. Un asemenea caracter va fi subliniat, la noi, de Lucian Blaga. Important în magie nu este admiterea existenței „spiritelor”, ci practicatăea ei, faptul că acestea sînt tratate exact în maniera în care sînt tratate obiectele neînsuflețite. Magia tratează forțele transcendente oarecum „tehnologic”, observă Lukács, iar aceasta pentru că în sistemele practicii magice accentul afectiv — teamă, speranță, primejdie etc. — este generat strict de nevoile omului cotidian. Spre deosebire de accentul afectiv propriu atitudinii magice, accentul afectiv propriu atitudinii religioase este îndreptat spre un ceva *principal transcendent*, spre un dincolo în raport cu viața pămîntească reală. Nu mai este vorba, ca în magie, de un „ce” necunoscut, ci de un „ce” principal incognoscibil. Alături de magie și religie, arta este, de asemenea, o „formă antropomorfizantă de viață” (totalitatea accentelor se raportează la cin). Opoziția de principiu dintre aceste două forme

— artă și religie — se instituie, în primul rând, în legătură cu problema *caracterului fictiv* al obiectelor împlinirii în artă și în religie. „Dacă arta își aduce întotdeauna și pînă la capăt caracterul ei de „ficțiune”, *fictivul* în religie ridică întotdeauna pretenția de a fi o realitate transcendentă mai adevărată decît aceea a vieții cotidiene”<sup>18</sup>. Artă are, prin excelență, un caracter axiologic accentuat terestru uman. „Căci renunțarea plămîuirii artistice la pre-

tenția de a fi realitate implică obiectiv un refuz al transcendenței, al unui dincolo”<sup>19</sup>.

Se poate, desigur, lesne observa că, în raport cu pozițiile și concepțiile mai înainte prezentate, Georg Lukács pătrunde mai adînc în firea magiei, artei și religiei, că tezele sale izvorăsc din disocieri în sfera aceluiași principiu (antropomorfismul), ceea ce i-a permis să depășească, prin implicarea în analiză a metodei materialist-dialectice și istorice, tradiția raționalistă de la care se revendicau Frazer și alții.

Constituirea științei preistoriei și diversificarea — astăzi din ce în ce mai accentuată — a „științelor preistorice” au generat raporturi de integrare complexă cu întregul corp al științelor naturale și umane deopotrivă sau, cel puțin, o reelaborare a relațiilor dintre ele. Fapt este că încă din pragul secolului nostru s-a trecut la reexaminarea însăși a fundamentelor științifice și ideologice pe care se ridicaseră teoriile tradiționale, la reluarea cercetărilor din unghiuri susceptibile să surprindă la originile umanității o cauzalitate mai bogată. Multe erori de concepție au fost depășite sau corectate, iar reîmprospătarea informației și a viziunii au scos din discuție demonstrații care luaseră o formă fantezistă. Întrebarea ar fi însă aceasta: cum a primit gîndirea filozofică datele și ipotezele interpretative furnizate de științele preistoriei și dacă în planurile demersului filozofic s-au produs, ca urmare, anume mutații? Un răspuns exhaustiv, clădit pe toată întinderea implicată de această întrebare, nu este posibil în acest cadru. Pentru mai multe detalii — privind problematica originilor artei în general și modurile filozofice contemporane de interpretare a ei, ne îngăduim să trimitem cititorul la lucrarea noastră intitulată *Originile artei* (București, Edit. Meridiane, 1981).

<sup>17</sup> George James Frazer, *op. cit.*, p. 189.

<sup>18</sup> Georg Lukács, *Estetica*, București. Edit. Meridiane, voi. I, 1972, p. 278.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 278.

## 1. Natura valorii și a idealului artistic

Problema valorii artistice se pune astăzi cu o deosebită acuitate, soluțiile ei fiind de mare interes atît din punctul de vedere al esteticii, cit și din cel al istoriei și criticii de artă. Este oare opera de artă un simplu „obiect”, agreabil pentru contemplator, sau ea este purtătoarea unui *mesaj*, adică *semnificantă*, *referențială* — transmițînd de la creator la contemplator, o reacție umană în prezența realității naturale, sociale, psihologice? Această problemă a „referințelor” la care trimite imaginea artistică este una din problemele puse cu acuitate de *abstracționism*, cum vom vedea mai încolo. Dacă arta autentică *nu* este o imitație plată a realității, o „reproducere” cvasimecanică, ca aceea realizată în filmul fotografic impresionat în substanța lui chimică, această artă autentică nu se poate dispensa de *referința* la realitate, pentru a *sugera* contemplatorului *ceva* ce este capabil să pună în vibrație sensibilitatea lui. În ce constă *valoarea* operei de artă? Dacă opera este un simplu „obiect” care se „prezintă” doar contemplatorului, fără să reprezinte<sup>1</sup> nimic — atunci analiza ei în spiritul structuralismului riguros, sincronic, este suficientă. Dacă însă opera este „comunicare”, atunci se

impune transcenderea analizei ei structurale, pentru ca, pornind mai departe, să ajungem la *valorizarea ei adecvată*, la înțelegerea diacroniei ei, a apariției ei într-un *timp istoric*, în raporturile ei cu toate celelalte realități socioculturale, în contextul cărora se ivește sau ființează ca operă de artă. Soluția problemei este de mare însemnătate și pentru a înțelege funcția gnoseologică a artei.

Se impune însă, mai întîi, înțelegerea corectă a ceea ce este *valoarea* artistică autentică, adică acea însușire specifică, ce depășește trăsăturile *ontice*, obiectuale, ale operei, pentru a depista caracterul *axiologic* al artei și al frumosului, atunci cînd „obiectul estetic” (natural și artistic) se reflectă într-o conștiință care îl apreciază ca atare.

În dezbaterile estetice din ultimele decenii, teza operei de artă considerată ca „obiect opac” sau ca „structură” de-sine-stătătoare capătă o amploare nouă, care cere o analiză mai atentă. Cercetarea structuralistă urmărește determinarea riguroasă a unei opere de artă în așa fel încît să se poată preciza ce este „universal” (și nesupus evoluției) în comunicarea pe care o realizează arta. Dar, spre deosebire de critica transcendentală kantiană care găsea, cum vom vedea, în *subiect* universalitatea și necesitatea judecății estetice, critica structuralistă caută „universalul” în *obiectul* estetic. Pe acest drum, adepții „noului roman” francez (pe care Alain Robbe-Grillet îl numește *objectal*) nu-și propun să descopere personaje sau fapte, ci să *structureze* fraze. Iar cititorului nu i-a rămas altă satisfacție estetică decît aceea de a detecta structura „scriiturii”, cu meandrele ei, cu „tensiunea” ei proprie. Roland Barthes susține că „scriitorul nu se poate defini în termeni de rol sau de valoare, ci numai printr-o anumită conștiință a cuvîntului. Este scriitor acela pentru care limbajul constituie problemă, care îi

<sup>1</sup> Reprezentarea, despre care se vorbește aici, *nit* înseamnă o reproducere (chiar transfigurată) *figurativă*, ci o referire la o reacție umană, o „trimiteră” la *ceva* pentru care opera de artă este un *semn* și nu un simplu obiect neutru, fără altă putere de solicitare decît a sen- zoriului contemplatorului.

## VALOARE ȘI CUNOAȘTERE ÎN ARTĂ

încearcă profunzimea, nu *instrumentalitatea sau frumusețea*"<sup>2</sup>. Ideea de „obiect” artistic, care există prin sine, care se *prezintă* și nu *reprezintă*, s-a extins în estetica contemporană, pornin- du-se de la plastică, iar în plastică de la arhitectură, ale cărei creații sînt, ca realizări artistice, într-adevăr „obiecte” create pentru ele însele (dacă excludem funcția lor utilitară) și nu pentru a re-prezenta. Maurice Raynal formulează ideea că „tabloul nu va mai reprezenta o *evocare* anecdotică, ci un soi de fapt particular, comportînd rațiunea sa de a fi, în sine”<sup>3</sup>. Ideea de „construcție” devine din ce în ce mai mult independentă de faptul că o compoziție artistică evocă o semnificație pentru cel ce receptează opera. Se încearcă astfel definirea *esteticului* numai în funcție de *obiectul* artistic, de *imaneța* lui, indiferent de subiectul care-l receptează, independent deci de *transcendența socială* în care se stabilește raportul obiect-subiect. Această teză se regăsește și în teoria artei ca „fapt”, existent doar în momentul desfășurării lui, așa cum apare la teoreticienii „*action-painting*”-ului, la Harold Rosenberg de exemplu. Indiferent de semnificația sa, actul în sine de a picta ar reprezenta *onticul* artistic, *axiologicul* rămînînd în afara considerentelor criticului<sup>4</sup>. Aceeași situație o regăsim și în compozițiile lui John Cage, pe „*piane prepare*”; Daniel Charles susține că, prin aceste compoziții, muzica „devine o artă a momentului, adică a cărei apariție este riguros sinonimă cu dispariția ei și pe care « consumația » o aduce la distrugere. Poate că aici se atinge arhetipul unei estetici a ceea ce poate fi denumit « *non finito* »: la limită conceptul de

reînnoire a operei devine aici fără obiect”<sup>5</sup>. John Cage însuși declară că muzica sa este numai „*un fel nou de a asculta*, o tentativă nu de a înțelege ceva, care se spune (...) ci pur și simplu o atenție la *activitatea sunetelor*”.

Din cele amintite se pot desprinde consecințele extreme care par a rezulta din anumite poziții teoretice, cu referire la relația obiect- subiect în artă. „Obiectul” artistic este golit de *semnificație umană*, accentul trece către ceea ce ar fi simpla prezență ontică a realizării artistului. Or, tocmai această deplasare de accent este semnificativă, în legătura ei cu atacurile date împotriva *umanului* în artă, împotriva a ceea ce prezența omului a adus ca dimensiune nouă a realității.

Dar „obiectul” artistic nu poate fi numai un obiect „opac”. Acest „obiect” are o transparență care îngăduie să se vadă *semnificația umană* inclusă în actul de cunoaștere artistică. Negarea acestei transparențe duce la negarea *umanismului* artei. Sigur, această transparență nu este cristalină. Tocmai excesele esteticii naturaliste, care cere limbajului artistic o limpiditate și o univocitate identice cu ale limbajului teoretico-științific — care preconizează anularea polisemiei artei, care vrea să înlocuiască sugestia cu aserțiunea fermă, cono- tativul cu denotativul — duce la lucrări seci, schematice, didacticiste, care nu reprezintă nici un act de cunoaștere științifică (pentru că, în haina fenomenului, sînt lipsite de rigoare și acuratețe logică) și nici un act de *cunoaștere artistică* (pentru că sînt lipsite tocmai de calitățile amintite ale acestei modalități de cunoaștere).

„Transparența” obiectului artistic înseamnă numai capacitatea limbajului artistic de a sugera *semnificații*, de a oferi cunoașterii,

<sup>2</sup> Roland Barthes, *Critique et vMte*, Paris, Seuil, 1966, p. 47.

<sup>3</sup> Maurice Raynal, *Picasso*, Paris, Flammarion, 1959, p. 49.

<sup>4</sup> Harold Rosenberg, *The tradition of the New*, New York, 1959, passim.

<sup>5</sup> Daniel Charles, 'Uesthetique du non finito chez John Cage, în „Revue d'esthetique” nr. 2—4/1968.

odată cu *constatarea* realității omului concret (în relațiile lui cu lumea), *aprecierea* acestei realități, *valorizarea* ei, în cadrul unui sistem de referință despre care vom vorbi îndată, în cunoașterea artistică, de aceea, mai accentuat decât în alte modalități de cunoaștere, *subiectul* gnoseologic este nu numai *homo sapiens* și *homo faber*, ci și *homo significans*<sup>6</sup>.

Această, trăsătură specific umană, care îi dă omului capacitatea să *semnifice*, face ca obiectele, procesele, acțiunile să aibă *pentru om* nu numai realitatea lor *ontică*, ci și una *axiologică*, să ființeze nu numai ca existențe ci și ca *valori*.

Realitatea are, cum știm, o prezentă ontică independentă de conștiința umană. Înșușirile materiale ale obiectelor fără viață, ale ființelor și ale omului — ca entitate biologică specifică — există obiectiv cu și fără reflectarea lor în vreun *subiect*, înaintea și în afara oricărei conștiințe. Dar, *pentru om*, această realitate există totdeauna ca relație între obiect și conștiința sa — subiect — „omul fiind singurul animal care „se referă” totdeauna, ansamblul conștiinței sale fiind o sinteză de sisteme de referință. Marx arată că . . . obiectul meu poate fi numai confirmarea uneia din forțele mele esențiale, neputînd deci exista pentru mine decât așa cum forța mea esențială există ca aptitudine subiectivă pentru mine, pentru că sensul unui obiect (...) se mărginește pentru mine exact la atît cît cuprinde simțul meu, de aceea simțurile omului social sînt altele decât acele ale omului nesocial. . . .”<sup>7</sup>, adică ale ființei biologice existente înaintea apariției societății. Toate obiectele reale, ca și propriul său trup, capătă pentru om *sens*, devin *semnificante*, în măsura în care *el le reflectă* în conștiința sa, ca factor subiectiv extrem de complex, din ce în ce mai complex pe măsură ce societatea se dezvoltă și simțurile umane devin din ce în ce mai mult *simțuri sociale* și nu simple organe biologice, în funcție de amplificarea vieții sociale, *esența umană* evoluează, devine o sinteză a cît mai numeroase determinări, dar mereu își păstrează această calitate de a fi un *centru de referință*. Lunecarea către absolutizarea acestui „centru de referință”, pînă la negarea existenței obiect

telor în absența lui duce, după cum știm, la idealism. Dar de teama acestei primejdii de absolutizare nu ne este îngăduit să uităm că numai în măsura în care omul *se referă* la anumite criterii (constituite obiectiv în procesul vieții sociale) el își păstrează *esența* umană.

Această „referire” continuă acordă, *pentru om*, *valori* lumii înconjurătoare și propriilor lui stări subiective, propriilor lui trăiri.

*Valorile* sînt deci calități pe care le capătă, *pentru om*, elementele realității (obiecte, procese, fapte, stări psihologice) privite prin prisma unei *atitudini* umane (etice, estetice, teoretice, politice, magico-religioase) a unei colectivități (gintă, trib, clasă, națiune, popor), atitudine *determinată de factori sociali*. Pentru a putea transmite și conserva aceste valori, oamenii își făuresc *limbaje*, alcătuite din elemente materiale (sunete, gesturi, obiecte selectate sau făurite de om, semne grafice alcătuite din linii sau culori, formule științifice, „modele”). Aceste elemente materiale au însă *sens uman*, în măsura în care o colectivitate socială le integrează într-un anumit *sistem de referință*, corespunzător unei anumite *scări de valori*. Altfel rămîn inerte, mute, „nu pot fi citite”, devin realități materiale «sociale, «numane, fără sens, incapabile să exprime și să comunice o „referință” umană. „Transportați statuia pe care o admirați — spune Paul Valery — la un popor îndeajuns de diferit de al nostru; ea nu este (atunci) decât o piatră insignifiantă. Un Parthenon nu este (pentru acel popor) decât o carieră de marmură”. Sensul suportului material al valorii este grăitor numai pentru acea societate în care valorile exprimate s-au constituit în mod obiectiv, prin *aprecierea socială*, ivită în vîltoarea vieții sociale, în procesul practicii sociale, în muncă și în activitatea obștească (sau pentru cercetătorii care izbutesc, după milenii, să reconstituie măcar liniile generale ale vieții sociale pe care vicisitudinile istoriei au făcut-o la un moment anumit să dispară, ca de pildă monumentele aztece și incașe, scrierea hieroglifică sau orna- mentica vaselor neolitice.)

*Valorile spirituale* (al căror ansamblu îl constituie cultura spirituală) apar în procesul creației istorice datorită rolului *activ* al conștiinței sociale (determinată, firește, în ultimă analiză, de existența socială). Conștiința individuală — firește cu autonomia ei *relativă* (întîmplarea ca formă de manifestare a necesității) — valorizează în funcție de criteriile

<sup>6</sup> Cf. Marcel Breazu, *Ontic și axiologic în opera de artă*, în voi. „Akten des XIV Internationalen Kongresses fur Philosophie”, Wien, 1968. Caracteristica de *significans* a lui *homo* a fost reluată și de H. Wald, *Homo signi- ficans*, București, Edit. științifică, 1971.

<sup>7</sup> K. Marx, Fr. Engels, *Despre literatură*, voi. I, București, Edit. politică, 1966.

care se constituie în conștiința socială prin acțiunea legității istorice, a necesității obiective.

Cînd vorbim despre criteriile de valorizare ale marilor personalități creatoare, nu vorbim despre aprecierile lor cu caracter subiectivist (manifestări evanescente ale preferințelor individuale), ci despre ceea ce în conștiința acestor *personalități creatoare* apare ca expresie generală a conștiinței sociale, a grupului istoricește constituit, al cărui *exponent* devine *personalitatea* (artistică, politică, morală), *creatoare de valori*.

În artă există personalități care *devansează* gustul mediu (al epocii, sau al clasei respective). Dar noile valori estetice ivite prin creația acestor personalități se constituie pentru că respectivii creatori valorizează propria lor activitate artistică (propriile lor opere) în raport cu *criteriile care încep să se constituie ca rezultat a necesității istorice*, în conștiința avan- gardei grupului social pe pozițiile căruia se situează artistul. Așa s-a întîmplat cu toți marii artiști care au luptat împotriva academismului, împotriva anchilozei în criterii de valorizare care se perimaseră istoricește. Ei au creat valori noi, care s-au impus apoi gustului general și au intrat în alcătuirea idealului estetic respectiv, numai pentru că s-au situat pe linia criteriilor de valorizare, care se constituie prin necesitate istorică, legică.

Pentru a *crea*, ei au trebuit să valorizeze, adică să dea o nouă dimensiune elementelor materiale, actelor fizice, care în felul acesta se „umanizează” (Marx) și care altfel sînt *mute*, brute, inexpresive — anistorice, asociale, anu- mane. Dacă nu ținem seama de asta, fie că vrem sau nu, ne situăm pe poziția vulgarizatoare care susține că valorile estetice există înaintea apariției omului și a societății, că au un caracter *natural*.

*Criteriile de valorizare* se formează în mod obiectiv prin dezvoltarea *obiectivă* a societății. Nu capriciile individuale le trasează și de aceea nu printr-un decret subiectivist al unui critic sau altul ele ar putea suferi „mutații”. *Criteriile de valorizare se constituie prin acțiunea conștiinței sociale, în fiecare etapă istorică, iar această acțiune nu se desfășoară la întîmplare, ci este determinată în ultima analiză, de condițiile complexe ale vieții sociale, de existența materială a societății în genere*. Iată de ce, *împotriva absolutismului metafizic*, estetica marxistă susține evoluția *continuu* a idealului estetic, a criteriilor de valorizare estetică; iar împotriva

impresionismului în critică vorbește despre *stabilitatea relativă* a acestui ideal, a cărui determinare obiectivă sîntem datori s-o căutăm în ultimă analiză în condițiile social-istorice în care apare fiecare operă de artă.

Înseamnă asta oare că nu există valori artistice perene? Cum am putea atunci explica prețuirea pe care o acordăm și astăzi lui Homer, Leonardo da Vinci sau Bach, deși ei au creat în numele altor idealuri decît ale noastre?

Încă în *Manifestul Comunist*, Marx și Engels au arătat că, de-a lungul diferitelor orînduiri bazate pe exploatare, condițiile create de exploatare au trebuit să se reflecte în conștiința socială, conștiința „tuturor veacurilor”, care în ciuda diversității și a varietății ei se mișcă în cadrul anumitor forme comune de reflectare. Năzuința spre libertate, dorința aprinsă a înlăturării mizeriei, ura împotriva asupririi, mișeliei și nedreptății, prețuirea demnității, generozității, curajului, disprețul pentru nemernici, lași și meschini, iată atîtea sentimente *comune* oamenilor din toate orînduirile și care intră în constituirea idealului social, *variat*, în numele căruia se face valorizarea.

Dar nu numai atît. Sentimente umane mai adînci, cu rădăcini uneori în natura biologică a omului — dragostea de mamă, dragostea între bărbat și femeie, amicitia, gelozia, concupiscenta — sînt realități care depășesc limitele orînduirii sociale. Cum am putea să facem abstracție de existența lor în constituirea valorizării etice și estetice? Nu putem uita *însă*, că aceste permanențe umane se tincturează în mod diferit, de la epocă la epocă, și că dragostea lui Romeo pentru Julieta *nu este identică* cu a eroilor unui roman contemporan, iar eroismul lui Mucius Scaevola are alt caracter, decît cel al unui luptător social din zilele noastre.

Înțelegerea judicioasă a *caracterului istoric* al criteriilor de valorizare trebuie să ajute la înțelegerea lor. Concepția marxistă despre valoare se bazează pe concepția marxistă despre *om ca produs al societății*, despre *om ca subiect care se transformă continuu pe sine*, odată cu transformarea obiectului. Acest subiect real nu are nimic comun cu „eul transcendent”, etern și imuabil al doctrinelor neokantiene sau fenomenologice, „eu” situat în afara societății, ignorînd existența societății, legitatea ei obiectivă, caracterul determinant pentru conștiință al existenței ei materiale.

Marx a descoperit tocmai dialectica acestui subiect *real*, dialectica omului social, subiect

interdependent cu obiectul, fără să-i nege elementele de permanență (valabile nu „în eternitate”, ci de-a lungul mai multor orânduiri), insistând însă asupra transformării continue a conștiinței, în întreaga ei configurație, ca urmare a schimbărilor din existența materială a societății. Această conștiință este factorul care valorizează, iar acțiunea sa este în funcție de determinarea ei obiectivă.



*Valorizarea estetică se realizează deci prin aprecierea (în funcție de o anumită scară de valori legată de un întreg sistem de valorizări) a anumitor obiecte sau creații umane, care au calități materiale, dar care nu devin estetice decât în măsura în care sînt asimilate estetic de conștiința umană.* Asimilarea estetică presupune o conștiință estetică a societății, care reprezintă reflectarea, la modul estetic, în conștiința socială, a existenței sociale.

Valorificarea estetică individuală este actualizarea potențialității acestei conștiințe estetice a unui grup social, într-o epocă istorică determinată (cu variații neesențiale de la individ la individ, în funcție de diferite date personale ale subiectului valorizator individual).

*Sensibilitatea artistică este capacitatea de reacție umană la valori de mai mare amploare, mai complexe și cu mai multă profunzime decât valorile estetice „pure” acelea de care își propunea Baumgarten să se ocupe, în a sa „știință a cunoașterii sensibile sau gnoseologie inferioară” („scientia cognitionis sensitivae, theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulchre cogitandi, ars analogi rationis”) și care, urmînd această filieră, se regăsește în concepțiile „puriștilor” contemporani, la teoreticienii „forme”, ca esteticitate absolută. Valoarea artistică depășește esteticul „pur” (cuprinzîndu-l însă în miezul ei) și opera de artă este eteronomă (așa cum, între alții, a arătat, la noi, Tudor Vianu). Abordarea operei de artă, într-o estetică a zilelor noastre, presupune, cert, o cercetare a specificității ei estetice (pentru a nu o confunda cu o lucrare teoretică, didactică sau etică), dar nu se poate limita la atît. Caracterul ontic al operei, structurile ei obiectuale, cercetarea fenomenologică a imanenței sale, nu poate duce la epuizarea cunoașterii esenței artistice specifice. Nu vom putea surprinde această esență decât realizînd cercetarea acestei imanențe în strînsă legătură (sinteză) cu ceea ce constituie*

*transcendența socială, în care opera apare și este receptată, în specificitatea ei axiologică.* ■✚

*Valoarea artistică se constituie deci în relația obiect artistic—subiect social.* Acest „subiect social” se constituie istoricește, cum a arătat Marx, și este reprezentat de publicul consumator de artă, în înțelesul cel mai larg al cuvîntului reprezentat astăzi în țara noastră de masele de milioane de oameni ai muncii. Rezultă că valoarea artistică nu poate avea nici caracter subiectivist aprioric (și deci judecata de valoare nu poate fi transcendențială) ea nu se poate constitui decât aposteriori, ca urmare a experienței estetice, dar ea nu rezidă, imuabilă, înghețată în „invarianți” estetici, în structurile materiale ale „obiectului” artistic. Acest „obiect” artistic, de valoare autentică, are însușirea de a fi polisemie (prin caracterul conotativ al limbajelor artistice) și de a închide în sine, în stare latentă, numeroase interpretări posibile care depășesc intenția inițială, poate limitată, a artistului de a transmite un anumit mesaj. Dar polisemia operei înseamnă numai potențialitatea desfășurării ei „în evantai”. Metafora aceasta trebuie înțeleasă oarecum *adlitteram*. Cu cît o operă cuprinde în structura ei nu numai un singur sens posibil de interpretare (cel denotativ, care ar corespunde evantaiului închis, rectiliniu) cu atît este mai bogată pe plan artistic, vizează solicitarea unor sensibilități artistice multiple, de-a lungul timpului, pe spații geografice vaste, la niveluri variate de receptare. Dar, încă o dată, desfășurarea polisemică se poate face „în evantai”, adică într-o deschidere în suprafață a unui arc de cerc de 180°. Dacă presupunem că urmărim să deschidem „mai larg” evantaiul polisemie, riscăm să-i rupem, să destrămăm structura reală a operei. Extinzînd arcul de cerc către 360° intrăm în zonele ambiguității, acordînd interpretării (și deci constituirii, în condiții istorice date, a valorii artistice) un drept pe care nu-l poate solicita: dreptul de a căuta în operă sensuri contradictorii, de tip „alb-negru”. Dacă mergem către o asemenea ambiguitate, nu pledăm pentru polisemia autentică a operei, ci pentru o poziție care riscă să dizolve orice criterii de valorizare. O asemenea ambiguitate ni se pare nepermisă, atît pentru creatorul de artă (care, prin actul lui de „instaurare” (Souriau) realizează un act de *antientropie*, altfel, iluzoriu), cît și pentru interpretul operei (fie el contemplator obișnuit — pentru care de



fapt artistul autentic creează — fie el critic, regizor, dirijor, instrumentist, actor etc.).

În condiția omului contemporan sensibilitatea artistică (în raport cu care se constituie valoarea artistică în zilele noastre și deci și criteriile ei de apreciere) este în funcție de un complex *sistem de referințe* (omul fiind, cum știm de la Marx, singura ființă care „se referă” totdeauna la ceva, fiind tocmai de aceea *homo significans*). Acest sistem pornește de la condițiile materiale pe care le găsește, în diferite orînduiri, în lumea contemporană și se ridică, prin medieri stufoase și întortocheate, la aceea ce Abraham Moles a numit „logosferă”. Această „logosferă” contemporană este într-o evoluție accelerată, datorată ultrarapidei dezvoltări a revoluției științifico-tehnice contemporane și restructurărilor revoluționare în organizarea societății. Pe de o parte, „explozia informațională”, pe de altă parte, extinderea diferitelor mass-media solicită totodată *senzorialitatea, afectivitatea, inteligența și tensiunile volitive* ale omului de astăzi, într-o măsură nicicînd în-tilnită în istorie. Această solicitare superlativă creează, poate mai mult decît oricînd, nevoia ca *omul să se regăsească pe sine în artă* (în *esența sa evoluată*, în raport cu *condițiile istorice prezente*, în care viitorul invadează cu rapiditate). Aici intervine goana curenților artistice moderne, în căutare continuă a noutății în acord cu *sensibilitatea artistică* a vremii. (Trecem peste ceea ce este pseudonoutate artistică, peste ceea ce este numai căutarea adecvării la *valorificarea* financiară a lucrărilor în raport cu „bursa” negustorilor de artă — ceea ce este în afara problemei valorizării artistice). Această *sensibilitate artistică* are astăzi, pe de o parte, între coordonatele ei, un factor de *universalitate*, care ține de faptul că transformările amintite au elemente comune pe toată suprafața Terrei (prin crearea unei *ambianțe* cotidiene rezultate de pe urma introducerii progresului tehnic), pe de altă parte, factori *naționali* de mare intensitate și factori *sociali*, care țin de condițiile atît de diferite de la o orînduire la alta. O capodoperă contemporană, cu eminente virtuți polisemice, are a ține seama de toți acești factori. Se adaugă în plus existența a diferite *niveluri de receptare artistică*, în funcție de gradul de educație estetică atins de o categorie sau alta de iubitori de artă.

Criteriile de valorizare contemporană au a se orienta în funcție de toți acești factori. Nu poate să aibă temei o ierarhizare a valorilor

care ar face abstracție de ansamblul complex al determinanților sensibilității artistice a prezentului. Nu putem trece peste cuceririle cercetărilor bazate pe tehnici de rigoare științifică ca cele ale structuralismului, informaticii, semioticii. Cercetarea *onlicității* operei nu mai poate fi eludată astăzi. *Absența „structurării”, entropia estetică, este primul semn al absenței valorii artistice.*

Dar instalarea definitivă în analiza structurii nu poate duce la găsirea criteriilor autentice de valorizare. Esteticianul, criticul de artă, istoricul de artă au obligația să meargă dincolo, să înceapă transcenderea cunoașterii operei în imanența ei, pentru a depista semnificația acestei opere în cadrul „cîmpului ideologic” (Umberto Eco) în care ea este receptată. Valoarea artistică vie (și nu cea latentă, dormi-tîndă) *aici* poate fi găsită. Criteriile de valorizare (și *nu* normativizarea) *aici* se pot afla. Ele vor fi urmărite, urmărind *tensiunea structurantă* a artistului care făurește „obiecte” artistice, capabile să semnifice ceva pentru sensibilitatea tensionată a consumatorului de artă din lumea contemporană. Tocmai în condițiile existenței a numeroase niveluri de receptare nu vom putea vorbi de criterii absolute: trebuie să ținem seama și de sensibilitatea, încă insuficient educată, a numeroase categorii de iubitori de artă și să găsim căile dezvoltării acestei sensibilități prin opere care nu fac concesii rudimentarității estetice, sau kitsch-ului; dar trebuie să avem în vedere și sensibilitatea artistică de amplă boltire a acelora care ating complexitatea spirituală la nivelul epocii.

Această găsire a criteriilor de valorizare cere exegetului contemporan un efort de mare complexitate. Dar el poate și trebuie să fie făcut, ținînd seama de întreg ansamblul de factori care prezidează la constituirea obiectivă a criteriilor de valorizare, fără de existența cărora se deschide drum liber oricărei imposturi artistice, inconsistenței și evanescenței gusturilor, degradării artei și pervertirii funcției ei formatoare, social-educative.

Problema valorizării operei de artă este strîns legată de cea a conotațiilor oricărui limbaj artistic. Pentru vivificarea acestor conotații este necesară existența (și apelul) unui fond apercceptiv definit, la contemplatorul operei.

Sigur că (în această direcție) o interpretare modernă, să zicem, a oratoriilor lui Bach, I-ar fi nedumerit (ca să folosesc un eufemism) pe Bach însuși. Numai că interpretarea de

astăzi nu se adresează lui Bach, ci auditorilor contemporani, al căror fond apercceptiv (legat de universul sonor și, în genere, cultural artistic) trebuie să fie pus în vibrație. Fără a trăda esența emoției muzicale bachiene, interpretul de astăzi are a pune în valoare conotațiile latente (prin sonoritate, ritm, frazare) existente în partitura oratorilor, care să fie capabile să vorbească acestui fond apercceptiv contemporan, fără de vibrația căruia realitatea ontică a operei lui Johan Sebastian nu este valorizată, sau este valorizată pe planul științific, muzicologic, al erudiților, și nu pe cel artistic al melomanului de astăzi.

Problema valorii este legată de problema semnelui („simbolului” — Cassirer) ca problemă a capacității (specifice) umane de creație a unui „univers” inexistent înaintea apariției capacității de a semnifica și de a făuri obiecte semnificative (ca, de exemplu, — eminent! —, arta). Dar dacă lumea valorii este diferită (deși *nu* independentă) de obiectual nu putem rămîne la simpla aserțiune a „apriorismului” formelor noastre de cunoaștere. Apriorismul presupune aceste „forme” ca fiind eterne și de natură misterioasă (de ce sînt acestea și nu altele?) în vreme ce, încercînd să vedem cum se constituie „formele” și (consecutiv) valorile, vom constata istoricitatea lor și dependența lor de condițiile social-istorice în care apar și evoluează.

Dacă se poate vorbi despre un apriorism individual (prin „programul” genetic care condiționează receptarea senzorială și, eventual, constituirea cerebrală a raționamentelor), pentru ansamblul sistemelor de semnificare (valorizare) este vorba de raportarea fiecărei semnificații la un *sistem de referință* care se constituie socialmente, istoricește, și care are în sensul acesta un caracter *obiectiv*. Obiectivitatea „semnelor” (și valorilor) ține deci de modul lor de constituire determinat (complex și în ultimă instanță) de obiectualitatea existenței lumii materiale și sociale.

Dacă ținem seama de distincția dintre „obiectul” artei și „conținutul” operei de artă putem

pătrunde mai ușor către sesizarea tipului de *obiectivitate* a valorii estetice. „Obiectul” artei este *realitatea raportată la om*, realitate în care omul este prezent în mod actual sau potențial. „Conținutul” operei de artă este reflectarea estetică a acestui „obiect”, *tema ideatică și emoțională*. Aici rezidă valoarea estetică. Dar aici este prezentă realitatea obiectivă într-o formă subiectivă. în măsura în care se reflectă aici „*obiectualitatea*” realității opera are un conținut *obiectiv*. Acest conținut obiectiv are „valoare estetică” și nu obiectul reflectat. *Valoarea are obiectivitate și nu obiectualitate*. Dacă *acest* conținut este denaturat printr-o reflectare subiectivistă, valoarea își pierde din obiectivitate. Dar valoarea nu este o trăsătură „obiectuală” a realității, ci o calitate obiectivă a reflectării juste, în raport cu condițiile obiective care determină această reflectare în conștiința socială. Obiectualitatea este o categorie ontică, iar obiectivitatea una gnoseologică.

Actul de valorizare este totodată o „descoperire” și o „creație”. *Descoperire* în măsura în care o anumită structură a obiectului care „are valoare” face posibilă aprecierea lui ca atare, în măsura deci în care structurile obiectuale condiționează valoarea, în măsura în care onticul are potențialități axiologice. *Creație* în măsura în care subiectul valorizator pune obiectul valorizat în contextul unor *criterii*, care se constituie socialmente. Criteriile sînt o *funcție* a concepțiilor despre diferitele *categorii* axiologice („bun”, „adevărat” sau „frumos”, „sublim”, „tragic” etc.), mergînd pînă la cele mai generale („etic”, „artistic”, „just” etc.).

Actul de valorizare artistică este actul prin care (în procesul creației, ca și în acel al receptării operei de artă) izbutim să privim evenimentele vieții noastre omenești (ca artiști sau ca simpli contemplatori ai operei) ca avînd relieful, culoarea, sunetul, parfumul ce-i dau semnificații, care le fac să intre în cîmpul axiologic în mijlocul căruia simțim că viața merită să fie trăită, că viața noastră are un sens.

Așa cum prezența sensibilă a unui tablou sau a sculpturii trebuie încă „citită” până la pătrunderea în semnificația lor ideatică, primele pagini ale unui roman sau primele acorduri ale unei simfonii pot fi suficiente pentru a ne lămurii că ne aflăm în fața unei opere de geniu. Această capacitate se datorează experienței anterioare, sedimentate în noi, care continuă să funcționeze și după ce „ne eliberăm de sugestia operei”, reorganizând întreaga experiență trăită ulterior. Lucrul se petrece mai întâi în planul percepției, cu trecutul și „tradițiile” ei proprii, care modifică sistemul referențial al întregii receptivități. Observația lui M. Merleau-Ponty pare pertinentă atunci când el afirmă următoarele: „Pictura lui Van Gogh este instalată în mine pentru totdeauna, un pas, asupra căruia eu nu pot reveni, este făcut și, chiar dacă eu nu păstrez nici o amintire a tablourilor văzute, orice experiență a mea estetică de acum înainte va fi a unui care a cunoscut pictura lui Van Gogh”<sup>x</sup>. Aceleiași „dispoziții mentale”, formate deja, îi datorăm și aptitudinea noastră de a recunoaște imediat în ce manieră este scrisă opera receptată (simfonismul romantic, de pildă), fără să fim neapărat avizați de motivația estetică a formelor stilistice utilizate. Așadar, spontaneitatea evaluării, care se manifestă în primul moment al contactului nostru cu opera, este o calitate dobândită în urma exersării îndelungate a capacității perceptive care totdeauna apelează la resursele noastre culturale, mai exact, la „ceea ce reții după ce ai uitat ce ai învățat” (S. M. Gerandin). Anticiparea rezultatului final al experienței, intuiția valorii de ansamblu a operei receptate nu se datorează unei facultăți subiective misterioase, iraționale, ci faptului că „între operă și mine există întotdeauna o prezență: celelalte opere și ideea mea despre artă”<sup>2</sup>: „prezența” sub formă de experiență anterior acumulată.

Judecățile estetice, mai puțin încheiate, dar nu mai puțin orientative în această fază, într-un fel pregătitoare a experienței estetice plenare, se constituie încă la nivelul „atitudinii sufletești” (M. Ralea), al mentalității estetice globale dominate de resortul înțelegerii intuitive. Ele nu părăsesc acest teren al sentimentului nici atunci când sînt întregite sau corectate

## 2. Judecata estetică de valoare

ulterior odată cu trecerea la stăpînirea efectivă a operei în particularitatea ei. Din acest moment intră în joc demersurile cognitive ale conștiinței estetice maturizate. Afirmatia necesită o serie de precizări pentru a preîntîmpina eventualele obiecții făcute în numele specificității ireductibile a judecății de valoare. Ele sînt îndreptățite în fața unei încercări de a estompa orice diferență între judecățile rezultate din cunoașterea obiectului său și judecățile estetice care poartă amprenta preferințelor subiective de gust al receptorului. Acest coeficient mărit de subiectivitate reținută în componența judecății estetice a fost sesizat de Kant în lucrarea sa *Critica facultății de judecare*, în care el este discutat în contextul criticismului transcendențial. Adoptînd terminologia senzualismului englez, Kant desemnează prin expresia „judecata de gust” orice apreciere estetică generată de reprezentarea obiectului în condițiile unui acord ce se stabilește între facultățile constitutive judecății, imaginația și intelectul. Sfera de acțiune a judecății de gust este delimitată, pe de o parte, de sensibilitatea elementară a omului reductibilă, în particular, la o senzație de plăcere, iar pe de altă parte, de imperiul rațiunii pure cu conceptele ei apriorice. Lucrul reprezentat apare drept frumos atunci cînd avem percepția internă a unui joc liber, în lipsa unui concept limitativ, prin care diversele noastre facultăți se exercită exclusiv întru „autosatisfacție”. Conform momentului „calitativ” al modului analitic preconizat, judecata de gust este net separată de judecata logică, întrucît ea are o fundamentare subiectivă în sentimentul de plăcere lipsit de orice interes cognitiv, liber de acțiunea constrîngătoare a conceptului, preocupat de configurarea obiectului reprezentat. Aici însă se cere o precizare. Jocul liber al facultăților de imaginație și intelect nu este lipsit de „reguli” stabilite:

<sup>1</sup> M. Merleau-Ponty, *Phenomenologie de la perception*, Paris, NRF, 1945, p. 450.

<sup>2</sup> Gaetan Picon, *Scritorul și umbra- lui*, București, Edit. Univers, 1973, p. 58.

dacă rațiunea diminuează rolul său legislativ, și nu oferă noțiunea care ar unifica reprezentarea obiectului, în schimb ea dirijează și dozează acțiunea imaginației, o constrânge să rămână în limitele reprezentării date de o facultate de a „întruchipa”. Imaginația, la rândul ei, este concepută mai mult în funcția sa reproductivă, combinatorie, cum observa B. Croce, decât ca o putere intuitivă și productivă. Preocupat de condițiile apriorice ale judecății de gust, mai exact de „ce anume se afirmă a priori într-o judecată de gust”<sup>3</sup>, Kant exclude din ea orice element de referință care ne-ar deplasa în domeniul empiricului. Și atunci când el vorbește de ideile estetice, acestea nu sînt rezultate ale cunoașterii, ci „o intuiție căreia nu i se poate găsi niciodată un concept adecvat”<sup>4</sup>.

Apriorismul kantian creează un cadru extrem de abstract și unilateral al analizei judecății de gust, mulțumindu-se, cum remarcă G. Lukács, doar cu întrebarea metodologică privind valabilitatea ei. Este vizată cu preferință judecata *pură* de gust, un fel de „extract” estetic care rămîne inoperant în cazul experienței estetice reale cu tot mozaicul caracterelor sale ce se imprimă și asupra motivației complexe a judecății estetice degajate din ea.

Demersul filozofic al lui Kant, ineficace în soluțiile finale, a reușit doar să problematizeze statutul specific al judecății estetice, să surprindă antinomiile ei principale. Estetica marxistă repune problematica judecății estetice într-o perspectivă teoretică mai largă, în care specificitatea ei este relevată pe fondul determinărilor, comune pentru orice formă de reflectare. Receptarea operei de artă constituie un fel de subiectivare estetică secundă, ale cărei produse finite pot fi de natură emoțională, logic-rațională sau practic-volitivă. Actele intelectuale ale experienței estetice, obiectivate sub formă de opinie, judecată sau concepție, sînt relativ detașabile din atmosfera afectivă a procesului de receptare și pot fi supuse unui examen prin prisma criteriilor de adecvare, profunzime, consecvență, motivare etc. Un astfel de examen este totdeauna implicat într-o discuție în jurul operei, într-o confruntare de opinii, animată nu atît de intenția preopinienților de a exprima preferințele lor subiective de gust, cît de preocuparea să interpreteze, cît

de exact posibil, valențele artistice ale operei. Departe de a marca o „evadare din atitudinea propriu-zis estetică”, trecerea de la impresiile vagi la comentarea, în forme raționale, pe marginea operei, dimpotrivă, o susține și îi conferă consistența necesară, transformă „pe amatorul diletant (...) într-un judecător conștient și prevenit al operelor care i se înfățișează”<sup>5</sup>. Și numai la acest nivel de comunicare cu opera discuția în jurul ei devine legitimă, fructuoasă și deschisă, spre deosebire de un schimb de păreri de felul „îmi place” sau „nu-mi place”, care dintr-odată barează orice gen de confruntare.

Problematica privind geneza, structura și speciile judecăților de valoare ține de domeniul axiologiei ca o teorie generală a valorii constituită într-un capitol de-sine-stătător al reflecției filozofice asupra condiției umane. Principalele idei elaborate de axiologia marxistă

— ca obiectivitatea și istoricitatea valorii, caracterul social al actului de valorizare, condiționarea criteriilor de apreciere și praxis etc. — aruncă lumină asupra „infrastructurii” judecății estetice de valoare și condiției valabilității ei. Se reconciliază antinomiile judecății de gust, enunțate de Kant, se clarifică gradul și legitimitatea interferențelor existente între diferite tipuri de judecată de valoare.

Din punct de vedere logic, judecata de valoare nu se deosebește cu nimic de orice alt tip de judecată construită corect. Particularitatea ei rezidă în caracterul predicției: judecata estetică de valoare califică subiectul său sub raportul valoric. „Judecățile de valoare

— spune Tudor Vianu — sînt acelea care leagă numele unei opere, luată ca subiect, de un predicat care poate fi sau o impresie estetică apreciativă, sau o valoare estetică universală”<sup>6</sup>. Definiția, aparținînd lui Volkelt, a fost reținută ca valabilă după ce, în prealabil, T. Vianu a eliberat-o de atmosfera contextuală a psihologismului. Așadar, atunci când spunem „această scenă este plină de o tensiune tragică” sau „acest peisaj este liric”, transpunem în limbajul valorilor estetice aprecierea noastră afectiv-rațională asupra virtuților artistice reale ale operei. Datorită acestei predicții fuzionează într-un singur act *evaluarea* și *valorizarea*, adică recunoașterea faptului că sugestia vine efectiv

<sup>5</sup> Tudor Vianu, *Estetica*, București, Edit. pentru literatură, 1968, p. 336.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 337.

<sup>3</sup> Immanuel Kant, *Critica facultății de judecare*, București, Edit. științifică și enciclopedică, 1981, p. 170.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 224.

din partea unor anumite caractere ale operei și gestul axiologic propriu-zis, care îi conferă un anumit calificativ valoric. Fuzionarea are loc și în cazul unor judecăți de valoare negative, atunci când constatăm *lipsa* valorii sau insuficiența în realizarea ei într-o operă. Acest din urmă tip de judecăți relevă și mai pregnant operația de comparare între valori care însoțește orice act de judecare valorică: „ideea mea despre artă”, formulată pe baza experienței „celorlalte opere”, îmi permite să verific reacția axiologică aparent spontană, s-o justifice prin raportarea ei la o ierarhie de valori deja constituită. Compararea se numără printre operațiile cognitive și implică un element opativ, raportînd valoarea relevată la un „ar trebui”, la un ideal, la o normă care nu sînt produsul unui individ izolat, ci al unui praxis, desfășurat într-un anumit timp și spațiu istoric, în condiții socioculturale bine determinate.

Diversitatea judecăților de valoare se află în funcție de varietatea însăși a valorilor estetice existente. Judecățile de tip „acest chip omenesc este hidos”, „conturul chinuit al chiparșilor lui Van Gogh are o mare expresivitate” sau „primele acorduri ale Concertului nr. 1 al lui Ceaikovski sînt patetice” surprind diferite modalități ale esteticului (natural și artistic) și conțin în proporții diferite elementul preferențial și cel informațional. Extrem de succintă ca expresie verbală, judecata de valoare presupune un șir întreg de judecăți estetice intermediare care o prepară într-un fel și constituie, totodată, o sursă de motivație a calificativului valoric conferit operei. În acest context trebuie să precizăm coeficientul cognitiv al judecății de valoare.

În axiologia contemporană este vehiculată distincția dintre *judecata de existență* și *judecata de valoare*. Primul tip de judecată, care apare și sub denumirea de *judecata descriptivă*, are un conținut informațional, participînd mai mult sau mai puțin la sporirea cunoașterii obiective. Judecata de valoare exprimă raportul axiologic dintre subiect și obiect, obiectivează efectul actului de valorizare. Această distincție nu rareori a fost împinsă prea departe pînă la afirmarea opoziției ireductibile dintre cele două tipuri de judecată.

Axiologia marxistă restituie judecății de valoare funcția cognitivă, stabilind în mod judicios momentele de convergență și divergență în raportul ei cu judecata de tip factual. Din argumentata susținere a acestei teze pe

care ne-o oferă L. Grünberg în cartea sa *Axiologia și condiția umană*, reținem concluziile ei finale: așa cum judecata descriptivă presupune un act axiologic de selecție, „judecata de valoare se sprijină pe judecăți descriptive subiacente, fie și pentru faptul că nu poate fi recunoscută sau promovată o valoare fără a-i acorda și un tip de existență”<sup>7</sup>; ea nu este o simplă exclamație emoțională și nici o opțiune abstractă; impermeabilă față de o probă empirică, judecata de valoare nu recurge totuși la o raportare sterilă a valorii la valoare; ea este comunicabilă și controlabilă într-o experiență axiologică, ghidată de un sistem de valori omologate.

Importanța clarificării acestei probleme este evidentă. În funcție de soluția teoretică adoptată vor fi analizate sau nu multiplele relații ale judecății estetice de valoare cu ansamblul raționalității umane, vor fi sondate sau nu mijloace de validare a acesteia. De o „inspirație” imediată ar fi problema condițiilor de valabilitate (universalitate) și a temeiului diversificării tipurilor de judecată de valoare comunicată. Întrucît ea nu este o simplă expresie a preferinței individuale, funcționarea ei nu are loc în plin arbitrar. După cum am mai menționat, ea poate fi, la rîndu-i „judecată” sub raportul coerenței și corectitudinii afirmației și informației implicate. Există judecăți de valoare valide și eronate, superficiale și bine întemeiate, constituite pe fundalul trăirilor emoționale sau deduse la modul livresc. Libertatea receptorului de a exprima propriile sale reacții, prin intermediul limbii, implică responsabilitatea actului de judecare.

Valabilitatea judecății estetice de valoare este în funcție de acordul între „tipicitatea” reacției axiologice individuale și ceea ce constituie efectiv fondul valoric al „subiectului” valorizat într-o judecată. Prin urmare, varietatea înclinațiilor individuale, ce se întîlnesc într-o experiență estetică a aceleași opere, nu constituie un obstacol de netrecut în calea formulării unei judecăți de valoare universale. Afirmția că „Dostoievski este un scriitor melodramatic” ne apare evident greșită tocmai pentru că aprecierea globală, care vrea să fie această judecată, nu corespunde valorii reale a operei scriitorului și nici nu se bazează pe o impresie aprofundată (cel mult, această impresie putea să fie lăsată

<sup>7</sup> L. Grünberg, *Axiologia și condiția umană*, București, Edit. politică, 1972, p. 177.

de lectura izolată a unora din primele lui lucrări, ca de pildă, nuvela *Netocika Nezva-nova*).

Aspirația judecății de valoare la universalitate este una dintre proprietățile ei fundamentale. Se poate afirma că, prin intermediul universalității ciștigate, judecata de valoare conferă gustului estetic o stabilitate necesară, o valoare de normă socială. Această problemă l-a preocupat pe Kant în mod deosebit. „Pretenția” judecății de gust la „asentimentul oricui ca și cum ar fi obiectivă”<sup>8</sup> Kant o justifică prin existența așa-numitului *sensus communis*, adică prin acea operație a reflexiei, comună tuturor, care generează o senzație internă de plăcere în momentul reunificării multiplexelor date ale reprezentării obiectului contemplat. Deși acest temei al universalității apare uneori și sub denumire de „*ideea simțului social*” (*die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes*), nimic n-ar fi mai greșit decât să-i atribuim analizei kantiene o preocupare de tip, să zicem, psihosociologic. Universalitatea judecății de gust este doar o consecință a caracterului ei „dezinteresat”, a faptului că ea nu se datorează acțiunii reglatoare a conceptelor. Prin urmare, este vorba de fundamentul ei subiectiv, de acele condiții subiective, similare pentru toți subiecții, în care se desfășoară jocul facultăților de intelect și imaginație și care precedă cunoașterea conceptuală. Kant a surprins caracterul antinomic al naturii subiective, proprii judecății de gust, dar nici nu și-a propus să întreprindă o investigație mai amplă asupra acestui fenomen, ceea ce i-ar cere să depășească „programul” strict al idealismului său transcendent. Critica sa a gustului rămâne dominată de „analiza formală a subiectului necufundat în lumea obiectivă”<sup>9</sup>.

Estetica marxistă, bazându-se pe concluziile cercetărilor istorico-genetice și sociologice, explică aspirația judecății estetice de valoare la universalitate și obiectivitate — în mare măsură convergente — prin determinarea socială a valorii însăși și a structurii sensibilității axiologice. Judecata estetică de valoare este o experiență axiologică „determinată concomitent de condiția psihologică a subiectului apreciator (de personalitate), de contextul social (căci valorizăm ca membri ai unei comunități, într-o

cultură dată, într-o perioadă istorică anume) și, totodată, de obiect”<sup>10</sup>. În acest cadru se stabilesc repere obiective ale judecății estetice. Controlul asupra validității și pertinentei judecății estetice de valoare rămâne însă, indirect, mediat de modele și idealuri înaintate care s-au înscris deja în referințele valorice probate ale umanității. Și în cazul emiterii unor judecăți de anticipație, aprecierea nu se produce în „gol”, ci pe baza confruntării cu un cadru de referință constituit anterior, cu valorile recunoscute efectiv.

Condiționarea judecății de valoare de obiectul valorizat reprezintă sursa ei de diversificare. Predicația de „frumos”, „urît” sau „sublim” se aplică unor fenomene valorizate, care au un statut ontologic diferit, făcând parte din regnul natural, din viața socială, fie din sfera artei. De asemenea, în cadrul acestora din urmă se pot face disocieri în felul următor: judecata estetică de valoare operează fie asupra ansamblului valoric al operei, fie asupra particularităților ei stilistico-formale de execuție, fie asupra reușitei artistice globale. Tudor Vianu sistematizează multiplicitatea judecăților estetice de valoare în câteva categorii principale, după cum „în raport cu opera de artă poate fi gândită ca predicat fie valoarea estetică pentru întregimea sau numai pentru o parte a sferei subiectului, fie valoarea estetică diferențiată în gradul sau modalitatea ei, prin pătrunderea anumitor factori extraestetici”<sup>11</sup>. Acestea se grupează în familia de *judecăți de valorizare* (cu subdiviziunea lor în cele particulare și universale, în afirmative și negative), de *judecăți de ierarhizare și judecăți de caracterizare*. Combinarea lor dă naștere la alte tipuri de judecăți (de compensație, de motivație etc.) care nuanțează mai departe aprecierea estetică a operei.

Efortul esteticianului român întreprins în direcția clasificării judecăților estetice este notabil mai ales prin promovarea unei atitudini raționale (chiar cu o tentă intelectualistă uneori) față de operă, prin specificarea demersurilor critice ale conștiinței estetice. Este în deplină consonanță cu concepția esteticii marxiste și ideea după care actul de judecare nu se epuizează odată cu încetarea contactului nemijlocit cu opera. Tot ceea ce se depozitează în memoria receptorului exercită o puternică influență asupra capacității lui de a judeca, restructurează complexul de interese și aspirații,

<sup>11</sup> Tudor Vianu, *op. cit.*, p. 339.

<sup>8</sup> Immanuel Kant, *op. cit.*, p. 162.

<sup>9</sup> G. Lukács, *Estetica, ea. cit.*, voi. I, p. 592.

<sup>10</sup> L. Grünberg, *op. cit.*, p. 190.

modifică gustul și idealul estetic. în țesătura obiectiv-subiectivă a judecății estetice, izo- morfă cu structura obiectului valorizat, componenta viziunii estetice, care însumează datele generalizate ale experienței estetice anterioare și prezente, constituie acel filtru de a cărui exigență depinde probitatea judecății estetice de valoare. Iată de ce promovarea concepției estetice înaintate, capabile de un discernământ critic riguros, atât de necesar pentru recupe-

rarea valorilor autentice în arta contemporană pestriță, este unul din obiectivele majore prevăzute în programul educației estetice în numele omului multidimensional. Ținând cont de o înrîurire universală a artei asupra omului cu consecințele ei practice, mobilizatoare la un mod creator de a fi, Partidul Comunist Român acordă o deosebită atenție formelor de dirijare a acestui proces, conceput ca o parte integrantă a unui program mai vast de educație comunistă.

### 3. Cunoașterea artistică obiectul și modalitatea ei specifică

Problema cunoașterii artistice nu este o problemă nouă. Încă antichitatea elină o pune atunci când socotea că arta este *mimesis*. „Epopoea și poezia tragică, ca și comedia și poezia ditirambică, apoi cea mai mare parte din meșteșugul cântatului cu flautul și cu cithara sînt toate, privite laolaltă, niște imitații” spunea Aristotel<sup>1</sup>. Fără să înțelegem simplist această „imitație” ca o copie plată a realului, este însă indiscutabil că, pentru Aristotel, arta înseamnă o *cunoaștere stii- generis* a acestui real. Ideea este reluată în diferite epoci istorice, în raport cu filozofia și îndeosebi cu gnoseologia epocii respective. Așa de pildă, Leibniz, în străduința de a elucida problema cunoașterii „clare”, „distincte” sau „confuze”, actuală în epocă (moștenită încă de la scolastici), spunea că perceperea frumosului prin simțuri este o cunoaștere „clară”, dar „confuză”. Ideile calităților sensibile, spunea el, „sînt *clare* căci se recunosc și se discern ușor unele de altele”, însă ele nu sînt *distincte* pentru că nu se distinge ceea ce conțin”<sup>2</sup>. Giambattista Vico, în secolul următor, afirma ca indubitabilă ideea că poezia, ca și filozofia, face cunoscută realitatea, dar prin concepte care „sînt cu atît mai frumoase cu cît sînt mai trupeșe; filozofia se studiază pentru a face cunoscut învățătorilor adevărul dezbărat de orice pasiune; poezia este menită să-i aducă pe omul obișnuit să acționeze în conformitate cu adevărul, grație unor sentimente încă neclare”<sup>3</sup>. Ideea cunoașterii artistice se perpetuează de-a lungul secolelor XVIII și XIX la Lessing, la Diderot, la Kant, la Hegel, la Scho-

penhauer, la Taine, îmbrăcînd de fiecare dată veștmintele confecționate de ideile vehiculate în deceniile respective.

Și în estetica românească cunoașterea artistică a constituit o problemă prezentă atît la Maiorescu, cît și la Vianu, Blaga sau G. Călinescu.

În deceniile de după al doilea război mondial, problema cunoașterii artistice capătă o deosebită acuitate, datorită mai ales creației artistice de factură radical distinctă de arta mileniilor anterioare, în ceea ce s-a numit „arta abstractă”.

Pentru prima dată în istoria artei, teoreticienii artei abstracte negau orice relație posibilă între artă și realitatea obiectivă. „O pictură trebuie să fie numită abstractă — spune Michel Seuphor — cînd nu putem recunoaște în ea nimic din realitatea obiectivă care constituie mediul normal al vieții noastre (...) cînd sîntem obligați, prin absența oricărei alte realități sensibile., să o luăm în considerare ca pictură în sine, să o judecăm în virtutea valorilor *extrinsece oricărei reprezentări sau oricărei reamintiri a reprezentării*”<sup>4</sup>. (subl. ns.). Este vorba, prin urmare, de eliminarea oricărei supoziții că prin artă am putea, în vreo modalitate, oricare ar fi ea, să ajungem la cunoașterea realității. G. Călinescu observa că: „... azi, în lumea capitalistă, se cultivă cu furie ostentativă o artă abstractă atît în domeniul plastic, cît și în cel literar și muzical, o artă care zice *nu* oricărei tendințe de a figura vreun aspect al vieții ce cade sub simțuri. Se ridică în slavă, altădată, gratuitatea artei, caracterul ei de inutilitate și de lux, de data aceasta avem de-a face cu o sfidare polemică, cu ademenirea la neant, cu o parodiare a armoniei însăși și a caligrafiei, a operei ca produs al personalității umane, gîndind în consonanță cu semenii săi. Cu alte cuvinte, se ia azi peste picior umanismul însuși”<sup>5</sup>. Această poziție a abstracționismului este mai cu seamă aceea a *teoreticienilor* pentru că unele realizări ale artiștilor abstracționiști, sînt grele de *semnificații* (ca de exemplu ale lui Kandinski sau Klee, și chiar dacă nu au un caracter *referențial* raportat la figurarea unor obiecte, ele „trimit” la manifestări ale *umanului*, care nu sînt numai vibrații ale senzoriului, ci angajează afecte și idei, realizatoare de cunoaștere, a reacției omului în prezența lumii.

<sup>1</sup> Aristotel, *Poetica*, 1447 a, 12—15, traci. rom. D.M. Pippidi, București, Edit. Academiei, 1965, p. 55.

<sup>2</sup> Leibniz, *Nouveaux essais sur l'entendement humain*, cartea a II-a, parag. 4, Flammarion, Paris, 1935, p. 206.

<sup>3</sup> Giambattista Vico, *Scienza nuova*, apud Croce, *Estetica*, București, Edit. Univers, 1970.

<sup>4</sup> Michel Seuphor, *Dictionnaire de la peinture abstraite*, Paris, 1957, p. 2-3.

<sup>5</sup> G. Călinescu, *Croniclele optimistului*, București, Edit. pentru literatură, 1964, p. 380.



Gaetan Picon relevă, pe drept cuvânt, că opera de artă modernă, în ciuda pretențiilor ei abstracționiste, încearcă să propună o ordine pe care nu o vedem în desfășurarea comună a evenimentelor. „Libertatea modernă — spune el — începe prin căutarea realului: libertatea clasică începea pornind de la poziția sa. Însă mai mult decât afirmația implicită, căutarea nu este ea oare grijulie pentru această lume căreia trebuie să-i spunem că limbajul, indisolubil, o suportă și o înglobează, o vede și o constituie”? <sup>6</sup> în *Mutația semnelor*, Rene Berger abordând problema unei „noi atitudini” în raport cu valoarea semnelor (și deci și a *semnificației artistice*) spune: „Decupajului cognitiv i se substituie o *perspectivă multidimensională în mișcare*. Principiul de relevanță, valabil în interiorul unui domeniu circumscris, trebuie să se completeze cu un principiu de multipertinență (...) care constă în a considera orice întrebare, în mod simultan sub diferite unghiuri în interiorul câmpului pe cale de elaborare” <sup>7</sup>. Ar fi deci de luat în considerare nu lipsa de semnificații a unui abstracționism „pur”, ci polisemia inerentă limbajului artistic, mai cu seamă a celui modern.

Andrei Pleșu observă pe drept cuvânt: „lângă un tablou de un iluzionism strict mecanic ne simțim inutili, totul fiind exasperant de explicit. Pe de altă parte, lângă un tablou abstract, sîntem prea liberi, atît de liberi încît ne putem dispensa de el” <sup>8</sup>.

Problema cunoașterii artistice capătă astfel un aspect nou, reluată fiind în anii următori de toți acei care susțin că opera este un obiect opac, care „se prezintă” numai pe sine și nu „reprezintă” nimic, dincolo de care nu avem de întrezărit nimic, obiect supus exclusiv contemplației estetice, care nu are nimic comun cu facultățile cognitive umane. În felul acesta ea apare la fenomenologi ca Mikel Dufrenne sau la structuraliști ca Roland Barthes. Mai vechea abordare a „forme pure” în artă (ca la Henri Focillon, de exemplu<sup>9</sup>) este transformată, pro

blema cunoașterii artistice fiind înveșmîntată în terminologia mai recentă a structuralismului. După Barthes, arta este „limbaj” nesemnificativ, existînd numai ca realitate sintagmatică, fiind — fiind doar prin coerența lui, alcătuire absolut autonomă; simplă „pertinență”, creația artistică n-ar avea „tranzitivitate”. În opera de artă nu am avea de căutat elemente ale cunoașterii de orice fel, bucuria artistică fiind „epurată” de orice atingere cognitivă. Arta devine pură „validitate” și nu mai are nimic comun cu adevărul. „De fiecare dată cînd descrierea nu este închisă — spune Barthes — de fiecare dată cînd este scris suficient de ambiguu pentru a lăsa sensul să scape, de fiecare dată cînd se procedează ca și cum lumea ar semnifica, *fără să se spună totuși ce* (sublinierea ne aparține), atunci opera pune o întrebare...”<sup>10</sup>. Corespondentul artistic al acestei poziții este „noul roman” francez, îndeosebi al lui Robbe-Grillet, care, după însăși declarația literatului, vrea să fie numai o prezentare a dificultății de a elabora o operă și nu o expresie a vreunei *cunoașteri*. În felul acesta arta încetează să mai fie *mesaj* al artistului, menit să *comunique* reacția lui complexă în prezența realului (*obiectiv* și *subiectiv*) și devine simplă confecție de „obiecte estetice opace”. Orice rol „formator” al artei, orice funcție modelatoare a artei asupra „consumatorului” operei încetează. Pe drept cuvînt, Ion Pascadi observă: „este evident că un obiect opac (care prin aceasta încetează să fie artă după părerea noastră) nu există decît ca realitate fizică și nu are o « existență socială », întrucît nu reușește să se adreseze nimănui” <sup>11</sup>.

Dacă arta, contrariu teoreticienilor și artiștilor amintiți, este însă *mesaj*, dacă în operă se manifestă o reacție umană, care acționează asupra aceluia ce ia cunoștință de *cunoașterea artistică* a creatorului ei, atunci locul artei în ansamblul creației culturale umane este altul, potențele ei formatoare, educative, au altă anvergură. Sîntem departe de „inanitățile sonore”, așa cum califică Sartre asemenea producții, ca cele menționate mai înainte.

O cercetare mai aprofundată asupra a ceea ce *modernitatea* artei secolului nostru aduce nou în mesajul artistului — în conformitate cu evoluția generală a facultăților cognitive, cu influența gnosologiei generale asupra cunoaș-

<sup>6</sup> Gaetan Picon, *L'usage de la lecture*, în P. de Bois-deffre, *Anthologie vivante de la littérature d'aujourd'hui*, Paris, 1965, p. 799.

<sup>7</sup> Rene Berger, *Mutația semnelor*, București, Edit. Meridiane, 1978, p. 444.

<sup>8</sup> Andrei Pleșu, *Călătorie în lumea formelor*, București, Edit. Meridiane, 1974, p. 134.

<sup>9</sup> v. H Focillon, *Vie des formes*, Paris, 1943 (passim).

<sup>10</sup> R. Barthes, *Essais critiques*, Paris, 1964, p. 264.

<sup>11</sup> I. Pascadi, *Artă și civilizație*, București, Edit. Meridiane, 1976, p. 83.

terii artistice — ne arată că Marcel Proust înfățișează o lume cu ierarhii bine conturate, apropiată încă în tiparele ei, de viziunea carteziană a realității, că Fr. Kafka începe să prezinte dezagregarea ei, prin *funcționarea în gol* a mecanismului organizării raționale, „funcționare în gol” care creează oroarea absurdității; că William Faulkner adună o „dezorganizare” într-o ordonare care vrea să pară „rațională”, clară și distinctă — dar care la personajele lui e subminată de tenebre confuze și difuze.

La toți acești artiști moderni, construcția se desprinde parcă dintr-o ceață, care se risipește pe măsura înaintării în descifrarea *mesajului* operei lor. Pe parcurs, totul colcăie încă, pierdut în confuzia unor realități neconturate, cu scurte străfulgerări care anunță coagularea ulterioară a suitei întâmplărilor, cu o densifi- care finală a personajelor. În felul acesta se realizează și aici o netă distincție între cunoașterea științifică riguroasă, rigid conturată și cunoașterea artistică, cu franjurile care fac posibilă polisemia, „deschiderea” limbajului artistic modern. Creatorul de artă face astfel posibile *semnificații*, pe care le „smulge” entropiei iraționale a vieții, fără să rigidifice reflectarea obiectului în subiect.

## Obiectul cunoașterii artistice

Intenționalitatea actului cognitiv se îndreaptă, atât în creația cât și în receptarea artei, asupra unui obiect specific care nu se confundă cu obiectul asupra căruia se apleacă cunoașterea nemijlocită, realizată în scopuri pragmatice, sau cunoașterea teoretico-științifică.

Necesitățile practice — și, în prelungirea lor, științele — aduc în cîmpul cunoașterii umane un obiect cu dimensiuni infinite:  *existența*, în totalitatea ei, de la micro —la macrocosmos. Tot ceea ce ființează în afara subiectului cognitiv (ca și acest subiect însuși, care pentru unele științe devine obiect de cercetare) intră în raza actului de cunoaștere științifică, act menit, în ultimă analiză, să dea omului priză eficientă asupra universului în toate manifestările lui. *Obiectul științei* (înțeleasă ca o cristalizare a cunoașterii necesită de practică) are legități previzibile, pentru că mișcarea lui dialectică are, în ansamblul ei, un caracter necesar, fie că este supusă legilor determinismului mecanic,

fie ale celui statistic. Propensiunea continuă și infinită a cunoașterii științifice către adevăr este menită *să evite*, în principiu, *surprizele* subiectului cunoscător, universul științei fiind presupus deschis, pînă la urmă, larg posibilităților de „lectură” ale savanților și deci posibilităților omului de a acționa asupra obiectului supus cercetării, asupra naturii, societății și chiar a individului uman considerat în existența lui de unitate biologică, posibilități care tocmai trebuie să ducă la stăpînirea (și eventual la transformarea) *ambianței cosmice* (în cel mai larg înțeles al cuvîntului) în care trăiește omenirea.

Obiectul cunoașterii artistice este însă diferit. Firește, în măsura în care noi promovăm convingerea în existența funcției cognitive a artei, nici un „teritoriu” al universului nu este tabu pentru literatură, pictură, sculptură, cinematograf (ș. a. m. d.). Cu o singură condiție: ca pretutindeni, în aceste „teritorii”, *să existe omul, în mod actual sau, potențial*, ca totdeauna să fie prezentă, în actul cunoașterii artistice, *raportarea la om*. Microparticulele atomice, imensitatea spațiilor cosmice, perenitatea piscurilor muntoase, frăgezimea unui fir de iarbă, suplețea unei feline sau transformarea continuă a societăților pot fi investigate de curiozitatea artistului (și a receptorului operei de artă) cu condiția prezenței, *sine-qua-non*, a *reacției umane* față de toate aceste realități. Poate fi abordată orice problemă științifică sau filozofică, în *aparență* identică cu preocupările disciplinelor teoretice, *în fapt* însă dintr-o perspectivă care nu este numai un alt „punct de vedere”, ci o *realitate aparte*, specifică artei.

Iată „Stihurile” lui Tudor Arghezi: „Aprin- de-ți două umbre de fiece lumină / Fii nouă deopotrivă și soră și străină / Fii ca o apă pură, în care se ascund / Nămolurile negre cu pietrele la fund / Fii cîntecul viorii ce doarme nerostit, / Smaraldul care încă pe mîini n-a strălucit, / Poteca’n palma țării, ce nu e încă trasă Și poate duce-n ceruri, sau poate-ntoarce-acasă”. Este, în aceste versuri, „investigația” complexității dialectice a realității, problema filozofică a raportului posibilitate-realitate. Dar acele „două umbre de fiece lumină”, sînt halo-urile în jurul trăirilor umane ale întrebărilor științei și filozofiei; în imbierea la limpiditatea unei „ape pure”, dar care are „nămolurile negre cu pietrele, la fund” există relevarea consistentelor aluviuni ale unei vieți umane intense. Se află în poezie, dincolo de ideea filozofică a polarizării dialectice, sugestii ale unor reacții umane

(datorate, cum vom vedea îndată și modalității de cunoaștere artistică) care apar prin apelul la date senzoriale, vizuale, auditive și chiar kinestezice, la asociații afective („nămolurile negre”, „cîntecul viorii”, plin de făgăduințele nerostite încă, „poteca” trasă în țara întinsă în viziunea noastră ca o „palmă” deschisă, brăzdată de linii, o „potecă” ce poate duce departe, solicitînd eforturi sau poate „întoarce” la limanuri comode și familiare, „acasă”) care leagă înțelegerea ideii de tulburări interioare, de furtuni și limpezimi, de viață umană concretă, așa cum o poate regăsi fiecare dintre noi în fondul lui apercceptiv. Această viață este totdeauna personală și se împărtășește din trăirile tuturor acelora cu care avem afinități în trecutul istoric, în prezentul mediului în care trăim, în viitorul către care năzuim.

Iată o „descriere” în *Țara de piatră* a lui Geo Bogza: „Crestele acoperite de zăpadă lucesc albe și reci, ca într-o eternitate polară, și totuși în această largă și fantastică liniște a munților care începe să se miște, luna vede cum în dosul ferestrelor de la casele pierdute pe coaste încep să apară niște mogildețe, un fel de momii omenești. Sute, mii, zeci de mii. Sînt femeile moților, care au simțit că trece luna și s-au apropiat de geamuri să-și toarcă furca de cînepă. Femei aspre, bătute de vînt, cu miinile bătătorite, cu fruntea încrețită, îmbătrînite înainte de vreme. E un spectacol straniu, își zice luna, acești viermi omenești care se agită acolo pe pămînt și noaptea. E un spectacol straniu, repetă munții. Și femeile torc, torc, grăbite, de o mie de ani torc grăbite”. Este aici prezentă totodată o realitate cosmică, geografică și socială. Dar cunoașterea acestei realități este artistică, pentru că totul se raportează la prezența umanului, pentru că această cunoaștere comunică o reacție umană (a scriitorului) și solicită o reacție umană (a cititorului). În acei *Ani ai împotrîvirii*, la care Bogza antrena geografia, cosmologia și sociologia, ceea ce cunoaște el și ne face să cunoaștem sînt revoltele latente, care densifică „mila și frica” (cf. Aristotel), le dă o puritate diamantină, cu atît mai dură și mai aptă să frîngă nedreptatea.

Acest tip de cunoaștere nu vizează în primul rînd transformarea naturii, ci pe aceea a omului, realizează nu o eficiență a acțiunii obiective exterioare, ci o „formare” a realității subiective interioare. Cînd Nicolae Labiș, în moto-ul pentru volumul pe care-l pregătea puțin înainte de moartea lui tragică, *Lupta cu inerția*, spune:

„Deși-i din implicații și rămurișuri pure / Ori din cristale limpezi ce scînteind se rup / Intrînd în ea, să tremuri ca-n iarnă-ntr-o pădure / Căci te țintesc fierbinte prin ghețuri, ochi de iup”, el realizează, cum cere artei Georg Lukács: „o atare zguduire a subiectivității receptorului, încît pasiunile lui din viață dobîndesc noi conținuturi, o nouă orientare, pentru ca astfel purificate să devină baza sufletească a unor dispoziții virtuozose”<sup>12</sup>.

Dar asta este cu puțință tocmai pentru că obiectul cunoașterii artistice este omul, reacțiile lui în prezența realității naturale și sociale ca și a propriilor lui trăiri. Iată, în această privință, un sentiment uman, care nu este obiectul de studiu al psihologiei, ci un obiect al cunoașterii poetice: poezia „de dragoste” a lui Marin Sorescu *De-a baba oarba*. Artistul îi cere iubitei: „Să-mi spui curat tot ce cugeți tu / Despre vecini, despre univers / Și despre ploaie; / Sau să nu-mi spui nimic / Și toate gîndurile mele să deie din cap / Că așa e. / Iar eu să-ți spun: Pe unghia asta tu ai un lac adînc / Și pe toate celelalte cîte o mare / Dacă miști degetele prin zilele mele / Poți stîrni Niagara”. „Prezentarea” dragostei umane în cunoașterea artistică se realizează nu prin descrierea riguroasă, univocă și rigid conturată, ci prin referirea, aureolată, la acel fior care ne tulbură în profunzimile omenescului din noi. Asemenea „referințe” la trăiri umane adînci au poeziile lui Ștefan Augustin Doinaș, Maria Banuș, Geo Dumitrescu sau Nina Cassian.

Iată, în această privință, opinia lui Luigi Pareyson: „în cîntecul său, artistul devine interpretul întregii umanități, care găsește în el o voce care nu este legată de îngustimea de orizont a unui singur individ, ci se înalță la universul uman”<sup>13</sup>.

Sigur, literatura este arta în care cunoașterea specifică este mai evidentă decît în celelalte arte (cu excepția cinematografului și dacă socotim teatrul tot ca gen literar). Dar și în artele plastice sau în muzică, ca și în coregrafie sau chiar arhitectură, nu putem să nu ținem seama de elementul cognitiv. Firește, acest element variază de la artă la artă, dar existența lui este indubitabilă dacă sîntem în prezența unei opere de artă autentice. Și în

<sup>12</sup> G. Lukács, *Estetica*, București, Edit. Meridiane, 1972, voi. I, p. 784.

<sup>13</sup> Luigi Pareyson, *Estetica, teorie a formativității*, București, Edit. Univers, 1977, p. 379.

celelalte arte ceea ce cunoaște artistul și comunică receptorului operei este reacția umană în prezența realității. Pinzele lui Van Gogh *Floarea-soarelui* sau ale lui Luchian, intitulate *Anemone* sau *Tufanele* nu sînt planșe botanice, ci sugerarea reacției pictorilor față de violența galbenului de „tournesol” sau a prospețimii petalei de tufanică. Un peisaj este „o stare de spirit” s-a spus și adevărul este evident fie într-o pînză a lui Monet, fie într-una a lui Andreescu sau Lucian Grigorescu. Beethoven a indicat pe partitura simfoniei pastorale: „*mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei*” (mai multă expresie a simțirii decît zugrăvire), iar George Enescu declară că în *Sonata pentru vioară și pian în la minor* (în stil popular românesc) este prezentă nu onomatopeea zgomotelor Bărăganului, ci starea de spirit în mijlocul cîmpiei românești, noaptea. În *Ritual pentru setea pămîntului* de Miriam Marbe nu este prezentarea sociologică a procesiunii pentru invocarea ploii, ci acea tulbure stare de spirit a țaranului amenințat de secetă și înspăimîntat de urgisirea naturii. Și, dacă nu împingem prea departe interpretarea, nu greșim atunci cînd observăm în arhitectura catedralelor gotice năzuința umană către înălțimi, iar în cea barocă, cum spunea Edgar Papu, un „tip de existență”<sup>11</sup>.

Înțelegerea corectă a acestui obiect specific al cunoașterii artistice evită confuzia, adeseori existentă, între ceea ce V. E., Mașek numea, pe drept cuvînt, „*cunoștințele nespecifice sintetizate de operă*”<sup>15</sup> (adică înfățișarea documentară a elementelor naturale sau a evenimentelor sociale) care eventual pot exista într-o operă (literară sau plastică) și *cunoașterea artistică* autentică, cunoașterea reacțiilor umane adînci în prezența realității. Întrucît obiectul cunoașterii artistice este omul, reflectarea lui adecvată nu se poate realiza decît în relație cu mediul natural și social, în care reacțiile lui se manifestă. Într-un fel sau altui, această ambianță apare în operă (îndeosebi în cea literară—dramatică și epică — sau cinematografică). L. Tolstoi a dat „tablouri neîntrecute ale vieții rusești” (Lenin); în *A la recherche du temps perdu* a lui Marcel Proust găsim detalii din viața cîtorva categorii sociale ale societății franceze de la sfîrșitul veacului tre

cut, caracterizante pentru epocă; W. Faulkner înfățișează aspecte pregnante ale vieții americane din prima jumătate a veacului XX; Liviu Rebreanu prezintă o frescă de marc veridicitate a răcoalelor țărănești de ia noi, din 1907 ; Marin Preda, Al. Ivasiuc, Artgustin Buzura, Ileana Vulpescu redau în romanele sau nuvelele lor aspecte grăitoare ale societății românești contemporane, ca și Horia Lovinescu sau Paul Everac în dramaturgia lor, Mircea Veroiu sau Dan Pița în filmele lor.

Cînd vorbim despre societatea contemporană este nevoie să ne oprim asupra noțiunii contemporane de „contemporaneitate”. Încă acum vreo patru decenii periodizarea didactică a istoriei predată în licee — în istorie antică, medievală, modernă și contemporană — situa contemporaneitatea în intervalul dintre Revoluția franceză (1789) și prezent. Deci contemporaneitatea se întindea pe aproximativ un secol și jumătate. Această înțelegere a contemporaneității era corespunzătoare înțelegerii *prezentului subiectiv*, care se întindea atunci asupra unei perioade relativ îndelungate a curgerii timpului fizic. Trecutul era o epocă de mult apusă — viitorul „ceva ce se va întîmpla peste multă vreme”. Prezentul „psihologic” dura un timp îndelungat. Astăzi, acest prezent „psihologic” începe să se suprapună, din ce. în ce mai insistent, asupra prezentului punctiform al timpului fizic, în care percepția realității este un *act de memorie pe cale de a deveni un act de imaginație*, în care prezentul este deci numai punctul de inserție al trecutului în viitor. Firește nu am ajuns încă acolo, dar contemporaneitatea în vremea noastră are, cum spune Alvin Toffler, o tranziție redusă. Dacă vorbim despre sensibilitatea artistică a epocii contemporane, trebuie, de la bun început, să ne gîndim la o asemenea accelerată trecere de la trecut spre viitor. Nu identică cu cea din 1983 era sensibilitatea artistică, să zicem, în anii '50 ai secolului nostru și nu, cu siguranță, va fi aceea din deceniul viitor. De aceea referirile la prezențele „contemporane” în artă trebuie să țină seama și de transformarea continuă a noțiunii de contemporaneitate.

Imaginile literare, dramatice, cinematografice sînt artistice nu prin informațiile documentare pe care ni le comunică. Cunoașterea artistică pe care o realizăm grație acestor opere, este reacția umană a personajelor (și totodată a autorilor și contemplatorilor operelor) în fața acestor evenimente. Chiar și detaliile unor rea

<sup>11</sup> Edgar Papu, *Barocul ca tip de existență*, București, Edit. Minerva, 1977, passim.

<sup>15</sup> V. E. Mașek, *Mărturia artei*, București, Edit. Academiei, 1972, p. 14.

lizări plastice — ale picturilor flamande sau olandeze ale lui Breughel cel Bătrîn, van der Weyden (Rogier de la Pasture) sau Vermeer van Delft, sau „interioarele” țărănești ale lui Țuculescu — nu prin valoarea lor documentară (care poate fi apreciată pe plan cultural-istoric) realizează un act de cunoaștere artistică, ci prin relevarea reacției emoționale față de cele înfățișate. Desfășurarea istorică a mediului în care luăm cunoștință de existența omului, condițiile naturale și sociale ale ambianței sale pot constitui o *cunoaștere documentară*, apropiată de a geografiei, istoriei și sociologiei. Dar nu în primul rând acest tip de cunoștințe căpătate prin intermediul artei sînt rezultatul *cunoașterii specific artistice*.

Moravurile caracteristice epocii de trecere de la matriarhat la patriarhat pot fi deduse din tragediile lui Eshil, cum arată Engels ; caracterul relațiilor economice burgheze din prima jumătate a secolului trecut apar deosebit de pregnant în *Comedia umană* a lui Balzac ; modificările raporturilor de clasă ale țărănimii române, în deceniile patru, cinci și șase ale secolului nostru, sînt clar relevate în *Moromeții* lui Marin Preda, dar tratatele de istorie și de sociologie le pot prezenta cu mai deplină rigoare, într-o elaborare univocă menită să nu lase loc unei interpretări subiective a situațiilor *cercetate* de respectivii oameni de știință. Ceea ce însă artiștii ne fac să cunoaștem, ceea ce aparține, în propriu, cunoașterii artistice, este reacția umană a lui Oreste și a Electrei, a lui Moș Goriot și a lui Rastignac, a lui Ilie Moromete și a lui Țugurlan față de evenimentele pe care le trăiesc.

Acest obiect al cunoașterii artistice nu mai este, ca acel al cunoașterii teoretice, un obiect supus transformărilor, în principiu previzibile, riguros necesare și calculabile, ci este un obiect a cărui mișcare este mereu zgduinită de surprize, relațiile lui cu ansamblul existenței sînt proteiforme.

Pe de altă parte, în vreme ce cunoașterea științifică, operînd cu concepte, judecăți și raționamente, vizează realități esențiale care au un caracter general, pentru care investigarea individualului este doar un punct de pornire, cunoașterea artistică, operînd cu imagini, se oprește asupra *individualului*, „generalizările” ei rezidă doar în *tipicitatea și semnificația* acestui individual.

Dar aici se pune problema a ceea ce s-a numit „etern-umanul” pe care ne fac să-i cu

noaștem marile capodopere. De ce personajele lui Homer sau ale lui Shakespeare, de ce burghezii olandezi ai lui Rembrandt, de ce impostorii ridiculi ai lui Caragiale ne mai interesează astăzi, la distanță de milenii, secole sau decenii. Fiecare reprezintă omul caracteristic unei anumite epoci istorice, în condiții naționale și sociale determinate. Se poate oare vorbi despre Om, despre o anumită esență umană, perenă în legătură cu aceste atît de diferite tipuri de umanitate ?

Data fiind polisemia operei de artă (despre care va fi vorba pe larg, în altă parte) realizarea cunoașterii esenței umane în capodoperele create în epoci atît de îndepărtate unele de altele și atît de diverse se realizează prin mijloace proprii artei. Tot așa cum un sunet muzical de o anumită înălțime are timbruri foarte deosebite de la un instrument muzical la altul, fără să-și piardă esența lui de sunet fundamental cu un anumit număr de vibrații pe secundă, timbrul specific fiind datorat sunetelor armonice realizate de natura diferită a instrumentelor muzicale, la fel „armonicele” condițiilor istorice, naționale și sociale, distincte pentru fiecare epocă și meridian, înconjură „sunetul fundamental” al esenței umane perene. În acest mod ne putem regăsi în umanitatea altor epoci și locuri, în acest mod — prin virtutea polisemică a limbajului artistic — clasicii pot deveni „contemporanii” noștri, cunoașterea artistică a esenței umane poate răspunde problematicei umane a epocii noastre. Ulise va înfățișa totdeauna curiozitatea umană neistovită, setea de cunoaștere înfruntînd toate riscurile, uzînd de șiretlicurile cele mai sofisticate pentru a afla tot ce se poate ști; Hamlet va fi mereu îndoiala umană, eterna incertitudine, problematizarea continuă a existenței; Mona Lisa nu-și va șterge niciodată de pe buze enigma zîmbetului său; Don Quijote va păstra în toate vremurile visarea omenească, „nebunia” înțeleptului care știe că visarea nu este, în ceea ce dă preț vieții umane, mai prejos de realitate; Faust va căuta mereu clipa căreia să-i poată spune : „oprește-te, ești atît de frumoasă” ; admirația pentru eroul generos, eliberator, care vibrează în sunetele *Simfoniei nr. 3 în mi bemol major („Eroica”)* a lui Beethoven nu se va altera nicidecum; Hyperion va alege recea nemurire a geniului creator pe care nu o va schimba pe o banală satisfacție pieritoare — toate asemenea trăsături umane, deși îmbrăcate în „armonicele” epocilor ■ în timpul

căroră au fost create, reflectate în plămuirile marilor artiști, vor rămâne pururi mărturii ale cunoașterii prin artă a esenței omului de totdeauna. Pe drept cuvânt, Herbert Read spune în această privință: „Arta nu a fost niciodată o încercare de a cuprinde realitatea în totalitatea ei (...) nu a fost nici tentativa de a înfățișa totalitatea aparentelor: a fost, mai degrabă, recunoașterea fragmentară și fixarea perseverentă a ceea ce este plin de miez în experiența omenească”<sup>16</sup>.

Așa fiind, dacă prin cunoașterea artistică ajungem la cunoașterea mai plină a „experiențelor omenești” de totdeauna, deci și a celei de astăzi, a „experienței” omului de pretutindeni, dar cu rezonanțe concrete la un anumit „erou” liric sau epic, prezent într-o operă sau alta, aparținând unei epoci istorice, unui mediu sociocultural determinabil, dar semnificativ pentru toți oamenii, atunci, în ultimă analiză, cunoașterea artistică înseamnă cunoașterea concretă, tensivă și suculentă, a fiecăruia dintre noi, cunoașterea noastră înșine, prin procesul de recunoaștere, de regăsire în creația pe care ne-o propune artistul. Cunoașterea artistică devine astfel realizarea plenitudinară a arhaicului îndemn delfic, a vechii înțelepciuni socratice : „cunoaște-te pe tine însuși!”.

### **Modalitatea cunoașterii artistice**

Dacă obiectul cunoașterii artistice diferă de cel al cunoașterii teoretico-științifice, modalitatea cunoașterii artistice se deosebește prin căile pe care se înfăptuiește procesul de cunoaștere, prin componentele acestui proces, prin „instrumentele” de investigare, prin limbajul în care se cristalizează.

Cunoașterea științifică operează ru noțiuni, judecăți și raționamente. Datele senzoriale inițiale prin care omul de știință ia contact cu realitatea sînt numai un punct de pornire, care se cere repede transgresat. Obligatorietatea generalizării raționale impune o ridicare de la imagine la noțiune, de la intuiția senzorială la judecata abstractizantă. Concretul *logic*, ca țel final al cunoașterii științifice, cu obligația lui de rigoare univocă, nu poate suporta halo-urile existente în reflectarea senzorială a realității.

„Modelele” științifice înseși, care se realizează în materiale ce incită senzorialul, vizează în cele din urmă tot *rațiunea*, cu rigoarea ei implacabilă. Imaginația omului de știință, menită să depășească rutina vechilor obișnuințe teoretice pentru a deschide orizonturi noi, tinde tot către construirea unor *raționamente* superioare celor depășite. Imaginația științifică este numai un „instrument” inițial de investigații, „instrumentul” final fiind tot activitatea rațională.

Cunoașterea artistică are însă în *senzoriu* și *imaginație* principalele căi, componente și „instrumente”, ca și esențialul limbaj de comunicare. Încă pentru Baumgarten, estetica ce se constituia în 1750 ca o disciplină filozofică aparte era *scientia cognitionis sensitivae*. Dar chiar de la Platon, care izgonea arta din republica lui ideală pentru că nu aparținea decît teritoriului „înșelător” al simțurilor<sup>17</sup>, și pînă în secolul nostru, la Croce sau la Souriau, teoreticieni de toate orientările au acordat intuiției senzoriale în artă un loc de prim ordin. Marx a arătat cu deosebită claritate importanța factorului senzorial în cunoașterea artistică: „... După cum abia muzica trezește simțul muzical al omului, după cum cea mai frumoasă muzică *nu* are sens, *nu este obiect pentru urechea nemuzicală* (sublinierea noastră) (...) tot așa *simțurile* omului social sînt altele decît ale omului nesocial; abia prin complexitatea obiectiv desfășurată a esenței umane se constituie complexitatea simțirii *umane* subiective, abia astfel sînt în parte educate, iar în parte create, o ureche muzicală, un ochi care percepe frumusețea formei, pe scurt simțuri care se afirmă ca forme esențiale umane”<sup>18</sup>.

Este evident că pictorul accede la cunoașterea *obiectului* său (și contemplatorul tabloului la cunoașterea artistică prin intermediul realizării picturului) grație senzoriului vizual. Culorile și formele sînt elemente ale *imaginii picturale*, care ia ființă în conștiința artistică numai grație ochiului și celorlalte componente ale analizatorului vizual. Ceea ce urmărește pictorul este, după formularea lui Paul Klee, „să facă vizibil”. Semnificația imaginii picturale nu se relevă, decît *după* ce am văzut pictura. Orice descriere a unei fresce, a unei acuarele nu poate avea,

<sup>17</sup> Platon, *Republica*, L. X, Editions Garnier, Paris, 1936, p. 353.

K. Marx, *Manuscrisele economico-filozofice din 1844*, în Marx-Engels, *Despre artă*, București, Edit. politică, 1966, p. 137.

<sup>18</sup> Herbert Read, *Imagine și idee. Funcția artei în dezvoltarea conștiinței umane*, București, Edit. Univers, 1970, p. 75.

decît o valoare didactica sau analitic-ştiinţifică, dar *nu* realizează o cunoaştere artistică. Tot atît de evident este că muzica se percepe în specificitatea ei artistică numai graţie analizatorului auditiv. Este adevărat că Beethoven a creat ultimele lui capodopere fiind surd, dar ne putem oare îndoi că memoria lui auditivă era intactă? Un dirijor, şi chiar un meloman cu o cultură muzicală serioasă pot „auzi” sunetele unei simfonii numai la lectura partiturii, dar făcînd apel tot la memoria *auditivă*. Fără o „ureche muzicală”, cum arăta Marx, nu există muzică. Datelor vizuale ale unei sculpturi (forme ei şi suprafeţele care reflectă lumina) li se adaugă, în subsidiar, şi elemente tactile sau chiar kinestezice. Toate aceste adevăruri nu au nevoie de o demonstraţie îndelungată. Poarta senzorială a cunoaşterii artistice este aici evidentă.

Dar literatura, care foloseşte cuvinte, propoziţii şi fraze (deci noţiuni, judecăţi şi raţionamente) în ce măsură face apel la senzoriu? Iată poezia *Dorinţă* a Anei Blandiana

Să fie o dimineaţă copilăroasă şi *moale* / Prin care, trecînd *lumina* să scoată / *Foşnet* de frunză uscată : / *Să miroasă-n odaie* / A creioane *ascuţite prelungi* / Şi-a hîrtie *neînceptută* : / Din gîn- duri, din dragoste / Sau numai din somn *trezindu-mă* / Bucuroasă, *buimacă* ! / Să *trag* pe mine o haină / Să ies *năucită în stradă* / Cu *picioarele goale-n pantofi* / Şi să întreb fericită, / Ştiţi cumva în ce an sîntem ? ” (subl. ns. — M.B.).

Este aici o strălucită expresie a unei stări de spirit în care sentimentul existenţei nedefinite, genuine, făîa aplecare precisă asupra unei anumite acţiuni practice, se realizează prin sugestii senzoriale (vizuale, auditive, olfactive, tactile) care sînt tocmai calea de acces către cunoaşterea artistică a unei asemenea trăiri. Fără aceste elemente exprimate de cuvinte, doar prezentînd cititorului *imagini*, cum s-ar fi putut face cunoscută o asemenea stare de spirit evanescentă ?

Iată o scenă ce ţine de epică : „Ceva mai spre miezul iernii, de cum se lăsa noaptea, lupii adunaţi în haite mari şi cutezătoare, se apropiau de sat, umblau nestingheriţi pe uliţele moarte şi goale, se strecurau în arii şi dădeau ocol grajdului către care îi mînau foamea şi mirosul tare de viţă de vie. Aveam grijă să închidem bine uşile grajdurilor, cu cîrlige mari de fier, care nu puteau fi clintite din loc decît de mîna de om. Cîinii, care prinseseră snagă sfîrtecînd boii şi caii morţi, tîrîţi în luncă,

lătrau ce lătrau, cu glasul pe jumătate, şi cînd lupii se apropiau, chelălăiau de parcă ar fi fost daţi în tizic şi se ascundeau în gaură de şarpe, ori veneau şi scînceau înfricoşaţi la uşă, să li se dea drumul în casă. Care intra în gura lupilor, nu mai scăpa. Găseai a doua zi dimineaţa urme de păr pe zăpadă”. Este aici un scurt fragment din romanul lui Zaharia Stancu *Dulăii*. Cuvintele, frazele *zugrăvesc* (în cel mai adîncînteles al cuvîntului) un aspect al vechiului sat românesc, pe care-l vedem, îl auzim, îl mirosim în toată concreteţea lui, care solicită (prin intermediul cuvintelor) organele noastre senzoriale.

Dar iată o prezenţă a senzoriului nu în înfăţişarea unor stări sufleteşti sau a unor realităţi materiale aparţinînd ambianţei cotidiene, ci în sugerarea unui adevăr matematic, a unei idei ştiinţifice, care devine *cunoaştere artistică*, graţie apelului la date senzoriale şi la stările afective conexe. „La steaua care-a răsărit / E o *cale* atît de *lungă* / Că mii de ani i-au trebuit / luminii să *ne-ajungă*”. Este o bine cunoscută strofă din *La steaua* a lui Eminescu. Pînă la steaua îndepărtată este o „cale” şinuo distantă, o „cale” pe care o resimţim ca pe o senzaţie kinestezică datorită eforturilor umane de a o străbate şi nu o neutră, abstractă distanţă stereometrică. Luminii i-au trebuit mii de ani să *ne-ajungă*. *Resimţim* aici *durata umană* a acestei realităţi şi nu timpul impersonal al fotonilor care traversează spaţiul cosmic.

Asemenea apeluri sugestive la datele senzoriale sînt deci indispensabile în procesul de cunoaştere artistică. Ele există chiar atunci cînd avem de-a face cu ceea ce psihologii numesc „impresii subliminare”. Asemenea solicitări de minimă durată ale senzoriului se pot observa în halo-ul conotaţiilor din jurul nucleului denotativ al cuvîntului sau al frazei literare, în jurul imaginii picturale, al secvenţei cinematografice, al complexităţii armonice muzicale. Senzoriul nostru intră în vibraţie fără să avem constituită o senzaţie în plină conştiinţă lucidă, ci în ceva care se strecoară sub limita perceptivităţii conştiente şi care pune în acţiune, în straturile profunde ale sub- şi inconştientului nostru, întreaga magmă care se găseşte aici.

Parfumul arhaic al unor cuvinte, farmecul unor construcţii sintactice care depăşesc necesităţile comunicării univoce, rezonanţa unor armonii timbrale (în ceea ce Webern numeşte *Klangfarbenmelodie*) unde un singur sunet

instrumental joacă un rol în aparență infim, o tușă picturală care pare să treacă neobservată în impresia de ansamblu a tabloului, o pată evanescentă de umbră pe un relief sculptural, toate acestea sînt solicitări ale *senzoriului* care declanșează *impresia subliminară*.

Mai mult, în arta literară, senzoriul este solicitat nu numai prin imaginile constituite, ci chiar prin sonoritatea cuvintelor și a îmbinării sunetelor. Iată două strofe alăturate din *Luceafărul* eminescian: „Dar un Luceafăr ră- sărit/Din liniștea uitării/Dă orizont nemărginit/ Singurătății mării;/Și tainic gene/e le plec Căci mi le împZe pZinsul/Cînd a le apei vaduri trec/Călătorind spre clînsuZ”. În prima strofă vibrează în auzuZ nostru poetic sunetul *r*, su- gerînd depărtările nemărginite ale universului în care se află luceafărul; în a doua, în contrapunct direct, sunetul *l*, sugerînd lamentația duioșiei intime.

Dealtfel, *aliterația* este un procedeu străvechi în literatura populară. K. Vossler, între alții, observă importanța elementului *pur senzorial* în capacitatea sugestivă a poeziei populare. „Poetul popular — spune Vossler — înalță aspectul exterior — fonetic, armonic, ritmic — pe scurt, senzorial — din limba uzuală pînă la rangul unei categorii spirituale; îi dă adică importanță și sens”<sup>19</sup>.

Problema importanței datelor senzoriale în cunoașterea artistică a fost abordată nu o dată. Încă Hegel arăta că „opera de artă este stare nu numai pentru percepția sensibilă, ca *obiect sensibil*, ci starea ei este de așa fel, înțit fiind ceva sensibil, ea este totodată în mod esențial și pentru spirit, spiritul trebuie să fie afectat de ea și să găsească în această afecțiune o anumită satisfacție”<sup>20</sup>. Și mai departe: „în comparație cu nemijlocita existență concretă a lucrurilor naturii, opera de artă, se află în mijloc între sensibilitatea nemijlocită și cugetarea deală”<sup>21</sup>. Această „sensibilitate nemijlocită” este situată pe drumul către „cugetarea ideală”, care pentru Hegel înseamnă *cunoaștere*, cunoașterea supremă, arta, fiind situată, în această privință, „la mijloc”.

Problema datelor senzoriale în cunoașterea artistică, reluată de numeroși esteticieni, găsește o tratare amplă în lucrarea lui Etienne

Souriau, *La correspondance des arts*<sup>22</sup>. Fără să aibă pretenția (care ar fi absurdă) de a clasifica artele — existente astăzi și cele viitoare posibile — într-un mod definitiv și exhaustiv, esteticianul francez propune o serie de artele, în primul rînd din punctul de vedere a ceea ce el numește „qualia” sensibile, adică existența acelor trăsături ale operei care se adresează de la început organelor senzoriale. Souriau propune existența a șapte tipuri de arte, după categoriile de „materiale” care solicită senzoriul, și anume: linii, volume, culori, luminozități, mișcări, sunete articulate, sunete muzicale. În funcție de asemenea stimuli ai senzoriului, ar exista: 1) arabescul și desenul; 2) arhitectura și sculptura; 3) pictura „pură” și pictura reprezentativă; 4) proiecțiile luminoase și cinematograful sau fotografia; 5) dansul și panto- mima; 6) prozodia „pură” și literatura-poezie; 7) muzica „pură” și muzica dramatică sau descriptivă. Thomas Munro adaugă la analiza „materialelor” stimulente ale senzoriului și pe aceea a procedeele tehnice și a tehnologiei acestor materiale, care intră în structura fizică a operei<sup>23</sup>.

Elementele senzoriale ale cunoașterii artistice duc la constituirea imaginii artistice. Problema este complexă și necesită o înțelegere nuanțată pentru evitarea simplismelor și vulgarizărilor. Terminologia referitoare la imagine (ca și accepțiile variate ale noțiunii) pretează de asemenea la multe confuzii. Pentru Abraham Moles, imaginea este doar „suportul comunicației vizuale, care materializează un *fragment* al ambianței optice (...) susceptibil de a subzista de-a lungul duratei și care constituie una dintre componentele principale ale „mass- mediei” (fotografie, ilustrații, pictură, sculptură, cinema, televiziune) (...) Primele imagini cereau un talent aparte în acest *decupaj* și această *materializare* a unui mic sector al sferei ambianței subiectului (*Umwelt*); imaginea era deci artizanală și specialiștii imaginii erau artiști (...) Aici predomină mesajul estetic asupra celui semantic”<sup>24</sup>. Pe Moles îl interesează aici, în primul rînd, imaginea vizuală ca suport al comunicării, dar trebuie să observăm că și pentru el „materializarea unui sector al

<sup>19</sup> K. Vossler, *Limbile naționale ca stiluri*, în *Poetică, și stilistică*, București, Edit. Univers, 1972, p. 17.

<sup>20</sup> G. W. F. Hegel, *Prelegeri de estetică*, București, Edit. Academiei, voi. I, p. 41, (subl. ns.)

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 44.

<sup>22</sup> Etienne Souriau, *La correspondance des arts*, Paris, 1947, p. 97.

<sup>23</sup> Th. Munro, *Les arts et leurs relations mutuels*, Paris, 1954.

<sup>24</sup> Abraham Moles, *Vers une theorie ecologique de l'image*, în *Image et communication*, Paris, 1972, p. 49.



ambianței” era creație artistică. Ei analizează în continuare caracteristicile imaginii, dintre care una este *iconicitatea*, pe care o definește ca mărime opusă abstracției, ca o „cantitate de realism”, ca „proporție de concret, conservatei. în schemă”<sup>25</sup>. Este vorba prin urmare despre „realul” pe care imaginea îl face *cunoscut* și comunicabil.

Termenul „iconic” (de la grecescul st.xov — portret) circulă mai cu seamă grație lui Erwin Panofsky, care face o distincție între *iconografie*, disciplină menită să colaționeze și să clasifice imaginile și *iconologie*, care are scopul să interpreteze, deci „să intre în cadrul *axiologic* al «istoriei de artă»”. Pentru Panofsky, semnificația *iconologică* a unei opere de artă relevă „mentalitatea de bază a unei națiuni, a unei perioade, a unei clase, a unei convingeri religioase sau filozofice, particularizate înconștient (de aceea artistul nu-și dă seama de ele) de personalitatea proprie artistului care le asumă și care le condensează într-o operă de artă unică”<sup>26</sup>. Iată, deci, că și pentru Panofsky „icona”, imaginea artistică este instrumentul unei cunoașteri specifice, a unei „mentalități” umane.

H. Read numește „icoană” o „imagine proiectată într-o formă plastică”. El consideră că „înaintea cuvântului (abstractant — nota noastră) a fost imaginea, primele încercări ale omului de a determina realitatea sînt încercări picturale: imagini pictate sau zgîriate sau gravate cu un vîrf ascuțit pe suprafața peșterilor”<sup>27</sup>.

În accepțiile amintite pînă acum, imaginea artistică a fost socotită mai cu seamă imagine vizuală. Termenul are însă, în genere, o accepție mai largă. Pe drept cuvînt, Pascal Bentoiu folosește denumirea de *imagine muzicală*<sup>28</sup> pentru ceea ce în muzică caracterizează reprezentarea senzorial-auditivă a mesajului compozitorului. În ceea ce privește *imaginile literare* credem că nu mai trebuie nici o insistență pentru a convinge că arta literară folosește *imagini*, care, cum am văzut înainte, sînt menite ca, prin intermediul lexicului și sintaxei scriitorului să facă vii pentru cititor stimulii senzoriului său.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 52.

<sup>26</sup> E. Panofsky, *Stuăies iu iconology*, Oxford University Press, 1939, p. 20.

<sup>27</sup> Herbert Read, *op. cit.*, p. 12.

<sup>28</sup> Pascal Bentoiu, *Imagine și sens*, București, Edit. muzicală, 1971, *passim*.

Putem deci conchide că *imaginea artistică* este obiectualizarea într-un material anumit — culoare, sunet, corp tridimensional (piatră, os, bronz, lemn etc.) — a unui elaborat al concepției artistului, menit să realizeze cunoașterea artistică a contemplatorului. Imaginea artistică este construită în literatură prin lexic și sintaxă, dar sensul cuvintelor și al frazelor trimite atunci la o reprezentare mentală concretă a unei realități semnificate de către artist. O trăsătură sine qua non a imaginii artistice este ființarea ei *materială* („arta este intuiție sau expresie”, spunea Croce), constituirea ei în elemente menite să stimuleze senzoriul celui ce receptează opera de artă. Această trăsătură îi impune artistului servituți legate de natura materialului folosit, anumite cunoștințe de *meșteșug*, fără de care *măiestria* artistică nu există. Această trăsătură îi impune receptorului operei de artă de asemenea cunoașterea, cel puțin în linii generale, a acestor „servituți”, fără de care înțelegerea mesajului specific al artistului rămîne neadekvată.

Dar existența materială a imaginii artistice nu este condiția suficientă pentru constituirea ei. Imaginea artistică nu poate fi numai un *obiect fără subiect*, ci este un *obiect pentru subiect*. Oricît de elaborat ar fi actul de „instaurare reică” (Souriau) al imaginii artistice, aceasta nu ființează *ca atare*, decît în relație cu subiectul care o receptează; Yenus din Milo a putut să zacă secole îngropată, oratoriile lui Bach decenii fără să fie cîntate, dar atîta vreme cît o conștiință estetică, un ochi plastic, o ureche muzicală nu le-au dat viața specifică, imaginile artistice erau ca și inexistente.

Imaginile artistice nu se reduc de aceea numai la obiectul material care stimulează senzoriul. Prin intermediul stimulului senzorial se pune în mișcare, în spiritul contemplatorului, un amplu zăcămint apercceptiv, bogate resurse *afective* și *intelectuale*. Imaginea artistică este unitatea dialectică contradictorie dintre elementele ei constitutive: cel material și cel ideal. Dacă ea ar ființa numai prin corpul ei fizic, ar fi un simplu *semnal*, ar face cunoscută o simplă existență *obiectuală*. În fapt însă, imaginea artistică ne aduce la cunoștință — dincolo de prezența ei „reică” — existența unei *reacții umane* în fața realității. În același timp, imaginea artistică este și o *unitate dialectică între general și individual*. Fără să abstractizeze, ca noțiunea și judecata, imaginea artistică, prin intermediul existenței ei materiale cu caracter

de *unicat*, realizează cunoașterea relațiilor, cu caracter de *generalitate*, între om și ambianța naturală și socială în care el viețuiește.

În această privință, trebuie să observăm că spațiul și timpul în care ființează imaginea artistică nu sînt spațiul și timpul fizic, uniforme și fără coloratură, ci un spațiu și un timp ideale, spațiul și timpul artei, altul decît cel pe care-l studiază științele. Pierre Francastel a arătat că „Spațiul plastic nu poate înceta să se transforme, în funcție de puterea de acțiune colectivă asupra lumii externe, el nu poate înceta să fie, totodată, reflectarea *concepției* noastre matematice asupra legilor fizice ale materiei și a ordinii *valorilor sentimentale* pe care noi am vrea să le vedem triumfînd”<sup>29</sup>. Așa se explică de ce perspectiva spațială a picturii diferă de la o epocă la alta, de la frescele egiptene la pictura pe mătase din timpul dinastiei Song și de la pînzele Renașterii la pictura lui Matisse sau a lui Theodor Pallady, sau de la sculptura lui Fidias și Praxiteles pînă la aceea a lui Brâncuși sau H. Moore. În imaginea artistică, spațiul artistic este acel în care se proiectează dimensiuni și semnificații umane. Adevărul acesta este valabil nu numai pentru artele plastice, dar și pentru coregrafie. G. Călinescu observă că dansatorii nu imită mișcarea naturalistă în spațiul fizic, că dansul nu e o „imitație a realității, ci o *realitate din cîrnpul conduitelor umane*”<sup>30</sup>. Tot așa, timpul imaginii artistice este altul decît timpul fizicienilor și al matematicienilor. Timpul artistic dă dreptul la ranversarea, la dilatarea sau la densificarea timpului fizic, în vederea realizării unei *cunoașteri* capabile să semnifice trăiri umane. Cîteva minute pot căpăta într-o imagine literară, muzicală sau cinematografică dilatări care întrec (în timpul măsurat cronometric) ani întregi dacă intensitatea umană a timpului trăit de subiectul artistic o cere. În romanele lui Faulkner trecutul se află de multe ori după prezent, ca și în ceea ce tehnica cinematografică numește „flash-back”.

Așadar, imaginea artistică transcende existența ei materială. Făcînd rezerve față de ansamblul teoriei *pendulării estetice* a lui

Konrad Lange (care susține că imaginea artistică procură două serii de reprezentări, una a senzației „brute” și alta a sentimentelor legate de aceste senzații și între care subiectul estetic „pendulează”)<sup>31</sup>, nu se poate să nu observăm că imaginea artistică *nu* se reduce la obiectul material ce stimulează senzoriul, și că, prin intermediul acestui sistem senzorial, imaginea devine autentic artistică numai atunci cînd, punînd în mișcare un amplu sistem de referință, realizează un *act de cunoaștere*.

Așa fiind, opera de artă este act de realizare a unei *negentropii*. Artistul propune un act de cunoaștere, care înseamnă o invitație la o anumită „ordonare” a realității reflectate. „Compoziția” operei de artă este tocmai înlăturarea dezordinii aparente, a îngrămădirii haotice, absolut întîmplătoare, a unor fapte fără semnificație. Artistul *organizează* — deliberat sau spontan — realitatea reflectată, pentru ca această organizare („compoziție”) să poată constitui act de cunoaștere autentică. Ion Ianoși evidențiază astfel că, din „nemijlocita desfășurare faptică a vieții”, arta chiar din formele ei de *happening* sau de *cine-verite* reține din noianul faptelor mai puțin relevante, pe acela care se constituie în „concentrate de tîlc”, ceea ce „echivalează sau poate echivala cu o alegere, o intervenție, un început de transfigurare -- cu aceea, deci, prezență necesară a subiectivității creatoare fără de care «viața» nu ar avea cum să aspire la condiția «operei»”<sup>32</sup>.

Necesitatea unei asemenea „ordonări”, duce la o cunoaștere prin artă a unor elemente corelate care și în realitate au o anumită interrelație. Marile capodopere relevă, în modalitatea specifică a expresiei artistice, tocmai imensa complexitate a realității, a amplelor conexiuni dialectice ale existenței, în relație continuă însă cu *reacțiile umane*.

De aceea opera de artă autentică este, așa cum a arătat între alții Tudor Vianu<sup>33</sup>, *etero- noniă*. Elementele „pur” estetice se îmbină strîns cu întreg ansamblul factorilor socioculturali (etici, politici, filozofici, științifici), fapt care constituie *?narea prodigialitate a cunoașterii artistice*.

<sup>29</sup> Pierre Francastel, *Peinture et société*, Paris, IOfi.i, p. 214 (subl. ns.).

<sup>30</sup> G. Călinescu, *Principii de estetică*, București, Edil. Fundațiilor, 1936, p. 32 (subl. ns.).

<sup>31</sup> K. Lange, *Das*

*der Kunst*, Leipzig, 1901,

passim.

<sup>32</sup> Ion Ianoși, *Schiță pentru o estetică posibilă*, București, Edit. Kmiiescu, 1975, p. 98.

<sup>33</sup> Tudor Vianu, *Estetica*, București, Edit. pentru literatură, 1968, p. 150--196.

## Disocieri

Descoperirea și transmiterea adevărului constituie scopul fundamental al oricărui proces gnoseologic, suprema încununare a eforturilor creatoare prin care omul se afirmă ca ființă rațională, conștient transformatoare a lumii, în procesualitatea interacțiunii cognitive dintre subiect și obiect se dezvăluie și se stabilesc adevăruri noi, sînt restructurate și aprofundate cele care s-au dovedit viabile, fapt ce asigură progresul neîntrerupt al științelor despre natură, om și societate, evoluția istorică a civilizației umane.

Caracterul pronunțat al specificității cunoașterii în diverse domenii a făcut necesară utilizarea unui aparat conceptual capabil să cuprindă, în forme semantice adecvate, multiplele fațete sub care se înfățișează aria de continuă dezmărginire a adevărului. Rezultatul succesivelor sinteze teoretice s-a concretizat în noțiunile de: adevăr științific, adevăr moral, adevăr artistic etc. Analiza aplicată la una sau alta din ipostazele adevărului nu împietăză asupra principiului general al unicității sale, ci dimpotrivă, aduce confirmări suplimentare ale existenței lui, unitară și diversă în același timp, o mărturie elocventă a tezei despre manifestarea „diversității ce se unifică”.

În practica muncii de cercetare, cu excepția agnosticilor și a iraționaliștilor extremiști, conceptul de *adevăr științific* a fost unanim recunoscut, ocupîndu-și locul cuvenit în sistemul noțional al activităților științifice. De asemenea, termenul de *adevăr moral* și-a dobîndit o deplină validare în planul realității, fiind însușit de adepții diferitelor concepții, bineînțeles, de către filozofia materialist-dialectică într-un mod opus înțelegerii și scopurilor pe care i le atribuie curentele idealiste, mistico-religioase.

Într-o situație deosebită se găsește conceptul de *adevăr artistic*, denumit și „adevăr estetic” ori „adevărul în artă” care, departe de a fi întrunit sufragiile unanime ale creatorilor și teoreticienilor artei, figurează mereu pe lista temelor discutabile, vehement negat de unii, entuziast susținut de alții. În literatura de specialitate au fost deseori invocate temeiurile care impun și îndreptățesc această categorie, demonstrîndu-se inconsistența argumentelor produse împotriva solicitării sale la investigarea fenomenului artistic.

## 4. Adevărul artistic

Problema adevărului în artă, a conformității creației cu lumea reală a fost pusă, la început pentru poezie, din cele mai îndepărtate timpuri ale antichității grecești. Preluat și dezvoltat de gîndirea filozofică, acest fond de cugetări s-a constituit într-o „teorie generală asupra raportului dintre artă și adevăr”<sup>1</sup>, teorie ce anunța încă din faza de geneză, două direcții contrare: „una, care proclama că arta (în mod egal cea poetică și cea plastică) spune adevărul, iar cealaltă — că arta născocеște și amăgește”<sup>2</sup>. Sciziunea inițială s-a perpetuat în posteritate, întrucît pentru fiecare opinie apăreau noi temeiuri de reconfirmare pe planul experienței artistice. În fapt, disjunția nu este dilematică, ci complementară, deoarece, pe de o parte, opera de artă se înfățișează ca redare fidelă, ca imitație obiectivă a lucrurilor, iar pe de altă parte, arta este trăire subiectivă, reflectare recreatoare ce apelează la invenție, fantezie, imaginație. Arta „îmită” și „născocеște” fiind, deopotrivă, „adevărată” și neadevărată, „fidelă” și „infidelă”.

Concepțiilor care susțineau că arta este cu atît mai valoroasă cu cît inventează, născocеște, deformează mai mult, iar artistul este cu atît mai prețuit „cu cît ne induce mai bine în eroare” li s-a opus teoria „imitației”, pentru care adevărul reprezenta trăsătura caracteristică, condiția *sine qua non* a artei și frumosului. În interpretările mai nuanțate s-a subliniat, bunăoară, că imitarea este făcută de subiect care-și lasă amprenta asupra ei, mai vizibilă în reflectarea vieții interioare, mai voalată în zugrăvirea naturii, ceea ce conduce spre obținerea unui adevăr „secund”, ideal, derivat din cel „primar”, dar mai strîns legat de perfecțiunea artistică. În acest sens considera Diderot că „adevărul din natură stă la baza verosimilului în artă”, deoarece „numai ade-

<sup>1</sup> Wladyslaw Tatarkiewicz, *Istoria celor șase noțiuni*, București, Edit. Meridiane, 1981, p. 418.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 418-419.

vărul dă veritabila strălucire”<sup>3</sup>, astfel că „principalul merit al scriitorului-artist constă în *adevărul* celor zugrăvite”<sup>4</sup>.

Menirea artei, scria Raicu-Rion, este numai una: „să fie adevărată, să nu falsifice fenomenele sociale pe care le descrie, să nu le schimonosească, ci să le imite în tot adevărul lor”<sup>5</sup>, în timp ce Ibrăileanu aprecia opera lui Caragiale întrucât poate „face concurență stării civile”, iar Eminescu se întreba cu înfrigurare: „Unde vei găsi cuvântul/ce exprimă adevărul”. G. Coșbuc era încredințat că „suprema putere a artei va fi totdeauna adevărul. Iar adevărul—in artă — e una cu frumosul (...) Când zici *poezie frumoasă* zici *poezie adevărată*, la un loc *poezie bună*”.

Cerința adevărului în opera de artă, a reflectării adecvate a vieții reale în creația literar-artistică se distinge și astăzi ca una din preocupările majore ale științei despre artă. Orice investigație care-și propune abordarea aspectelor de bază ale fenomenului artistic simte nevoia să se raporteze, într-un fel sau altul, la adevărurile pe care le vehiculează arta. Când nu o pot eluda sau mistifica, diversele școli și curente filozofico-estetice „la modă” emit asupra ei considerații minimalizatoare, decr- tînd-o o falsă problemă, o imixtiune în intimitatea creației artistice.

Cercetarea materialist-dialectică revine ne- conținut asupra elucidării depline a naturii adevărului artistic, recunoscîndu-i importanța de prim ordin printre elementele ce condiționează existența operei de artă. În acest punct sînt focalizate trăsăturile esențiale ce marchează opoziția dintre diferitele concepții asupra funcțiilor și rolului artei în societate, asupra fondului ideatic pe care-l furnizează plămuirea estetică.

În peisajul imensei varietăți de stiluri, al perspectivei îmbogățirii formelor de expresie artistică, necesitatea ca arta să exprime adevărul despre viață, despre relațiile și ideile existente în cadrul societății apare ca o condiție de stringentă actualitate. Îndelungata experiență estetică a omenirii confirmă pînă la evidență faptul că artiștii care au reușit să

<sup>3</sup> G. E. Lessing, *Opere*, București, E.S.P.L.A., voi. 1, 1958, p. 339.

<sup>4</sup> N. A. Dobroliubov, *Opere alese*, București, E.L.U., 1964, voi. II, p. 28.

<sup>5</sup> Raicu Ionescu-Rion, *Artă revoluționară*, București, Edit. Minerva, 1972, p. 65.

<sup>6</sup> George Coșbuc, *Despre literatură și limbă*, București, E.S.P.L.A., 1960, p. 29 30.

înfățișeze, la malt nivel valoric, adevărurile vremii lor s-au identificat cu aspirațiile și năzuințele poporului ce i-a zămislit, au realizat opere capabile să înfrunte cu trăinicia lor timpul, înscriindu-se în tezaurul culturii universale.

Știința esteticii pornește în analiza adevărului artistic de la premisa axiomatică a considerării artei ca o modalitate principală de reflectare a realității, de cunoaștere și autocu- noaștere a omului, ca pe una din căile specifice, ce nu poate fi înlocuită de alte instrumente epistemologice, de „apropiere permanentă și infinită a gândirii de obiect”<sup>7</sup>, de pătrundere a esenței lucrurilor și de înțelegere a semnificației lor, de obținere și transmitere a adevă- rului obiectiv.

Prin postularea ideii virtuților cognitive ale artei este invocată, *ipso facto*, problema valabilității cunoștințelor receptate pe această cale, a criteriilor de verificare a autenticității lor. S-a demonstrat convingător că tipurilor fundamentale de cunoaștere le răspund forme aparte de concretizare a adevărului, fără ca prin aceasta să-i fie prejudiciată natura și structura specifică. Pentru elucidarea acestor aspecte, devenite punctul central al controverselor privitoare la abordarea și confirmarea adevărului, se impunea o metodologie adecvată de investigare, deoarece, așa cum arăta Marx, „adevărul nu include numai rezultatul, ci și calea care duce spre el. Cercetarea adevărului trebuie să fie ea însăși adevărată și adevărata cercetare este adevărul în desfășurare, ale cărui verigi împrăștiate se înlănțuie în rezultat”<sup>8</sup>. Precizarea este de o deosebită importanță pentru domeniul creației artistice, unde validarea și veridicitatea adevărului nu pot fi probate, verificate *direct*, pe cale experimentală, ci se confirmă în practica socială generală raportată la anumite idealuri și sensuri ale progresului uman, la adevărul vieții înțeles în plenitudinea semnificațiilor sale.

Pentru a scoate disputele legate de autenticitatea cunoașterii din sferele abstracte ale scolasticii, gnoseologia marxistă a introdus *praxisul* drept criteriu esențial al verificării adevărului. Desfășurarea social-istorică a practicii, concretizată în acțiunea umană transformatoare pe plan material și spiritual, obligă la utilizarea unor procedee și mijloace proprii pentru

<sup>7</sup> V. I. Lenin, *Opere complete*, București, Edit. politică, 1966, voi. 29, p. 165.

<sup>8</sup> Marx-Engels, *Opere*, București, E.S.P.L.P., voi. 1» 1957, p. 8.

descoperirea diferitelor tipuri de adevăr, la folosirea unor criterii specifice de confirmare a veridicității lor. Înțelegerea practicii în *ansamblul ei*, ca practică socială, teoretică, științifică etc., prezentă și anterioară, precum și a adevărului, ca proces și rezultat al cunoașterii, ca adevăr și *conștiință* a adevărului, conduce la o nuanțată apreciere a criteriului *concordanței* (Aristotel precizase că „a fi adevărat” înseamnă „a fi în concordanță cu *fragma*”), la o aplicare diferențiată a lui în funcție de structura realității investigate și a modalităților de reflectare. Acordul simplu și nemijlocit al cunoașterii cu obiectul, la care a fost redus adesea adevărul, s-a dovedit, mai ales în spațiul artei, a fi insuficient de concludent și convingător. Astăzi se discută tot mai mult, chiar și pe plan logic, de „corespondență parțială și adevăr parțial”, de grade diferite de verosimilitudine<sup>9</sup>, plauzibilitate, credibilitate, reprezentare (săracă, acceptabilă, bună), de diverse niveluri de referință, abstracție, informație etc., ceea ce reclamă o privire conotativă laxă a lui în sferele creației artistice, unde relația obiect-subiect, ca și opoziția adevărat-fals se supun unor pătrunderi de mare complexitate.

Deși există deosebiri profunde între modul direct, obiectiv, *rece*, neutru de obținere a adevărului în știință, a verificării lui nemijlocite în practică, și modul de dobândire a adevărului pe calea însușirii artistice a realității, însoțit de o intensă participare afectivă la nivelul întâlnirii dintre subiectivitate și obiectivitate, relativ și absolut, concret și abstract, precum și în felul aparte de „verificare” mediată, indirectă a sa, între cele două forme principale de posedare a adevărului se află numeroase puncte de convergență, asemănări substanțiale. „Adevărul din literatură este același ca și adevărul dinafara literaturii, adică înseamnă cunoaștere sistematică și verificabilă”<sup>10</sup>. Relevarea adevărului, cum ne-o dovedește istoria gnoseologiei, nu este privilegiul savanților sau filozofilor, o îndeletnicire „rezervată” unora, ci se impune ca o îndatorire proprie tuturor domeniilor de activitate creatoare.

## Adevărul vieții — adevărul esenței

După cum s-a arătat, marile creații ale tuturor timpurilor fac mărturia neștrămutată că arta autentică, capabilă să transmită un vibrant mesaj contemporanilor și posterității, a rodit întotdeauna sub influența binefăcătoare a izvorului regenerator al cunoașterii realității, al reflectării în toată plenitudinea sa a *adevărului vieții*.

La prima vedere, îngemănarea dintre *adevăr* — categoria centrală a gnoseologiei ce definește concordanța, verificată prin practică, a cunoștințelor noastre cu realitatea obiectivă; autenticitatea acestor cunoștințe ca reprezen- tind o reflectare veridică, adecvată a obiectelor și fenomenelor din natură și societate — și *viață*, unul din atributele importante ale ontologiei, poate părea paradoxală, o contradicție în termeni. Supoziția pornește de la faptul că viața, luată în sine, nu este nici adevărată, nici falsă, ea doar există. Autentică sau deformată, adevărată sau falsă poate fi numai reflectarea vieții în mintea oamenilor, imaginea ei răsfrintă pe planul cunoașterii. De aici concluzia că adevărul vieții nu se identifică cu existența fizică a unui fapt din realitate, cu o în- timplare ce se desfășoară sub ochii artistului și nici nu poate fi confundat cu reflectarea sa pe plan artistic, căutându-se corespondențe și analogii directe între artă și realitate. Conceptul selectiv și generalizator de adevăr al vieții desemnează fenomenele caracteristice ale realității, chintesența și legitățile dezvoltării sale, sensul și tendințele noului, specificul și particularitățile unei epoci, s-le unui popor etc. Artei, spune N. Hartmann, nu-i pretindem „un adevăr al faptelor, ci un adevăr al vieții” care „constă într-o concordanță precisă cu viața reală, dar nu în detaliu și în ce are loc o singură dată (în individual), ci în principal și esențial- omenesc”<sup>11</sup>.

Căutând și selectând ceea ce este specific, important pentru exprimarea adevărului vieții, omul de artă nu urmărește o cunoaștere exhaustivă (practic acest lucru ar fi irealizabil) a *hUror* cazurilor și momentelor posibile în realitate. El este preocupat de reflectarea aspec-

<sup>9</sup> Verosimilitudinea unei propoziții crește odată cu conținutul său de adevăr și descrește odată cu conținutul său de falsitate” (Petre Botezatu, în voi. *Adevăruri despre adevăr*, Iași, Edit. Junimea, 1981, p. 9).

<sup>10</sup> Rene Wellek, Austin Warren, *Teoria literaturii*, București, E.L.U., 1967, p. CO.

<sup>11</sup> Nicolai Hartmann, *Estetica*, București, Edit. Univers, 1974, p. 318.

telor și legăturilor *esențiale*, a fenomenelor ce pot evoca o imagine de ansamblu, cât mai cuprinzătoare asupra omului și a trăirilor sale, acordând însă faptelor mărunte, cotidiene, însemnătatea cuvenită, deoarece, în anumite împrejurări, acestea pot fi motive hotărâtoare în declanșarea inspirației și a fanteziei creatoare. Dacă în știință savantul se poate mulțumi și cu o contribuție fragmentară, preciza Tudor Vianu, întrucât rezultatele muncii lui pot fi reluate și completate de alți cercetători, artistul este autorul unei lucrări singulare, încheiate, imposibil de a mai fi reluată, îmbogățită și desăvârșită de altcineva, pentru că în „ea se organizează și se istovesc puterile unui singur om și poate ale unei singure clipe”<sup>12</sup>. Iată de ce pretențiile și cerințele de realizare deplină, desăvârșită, atât în privința înfățișării formale, cât și a conținutului de idei sînt adresate doar artei, singura manifestare spirituală aptă să cuprindă dimensiunile integrale ale universului uman și să transmită adevărurile de ansamblu asupra „lunii” nemărginite a omului. Caracterul de unicitate, de originalitate coerentă, armonios alcătuită, în care o latură luminează pe cealaltă, detaliul semnificativ susține întregul, iar aspectul esențial respiră prin fiecare element al acestui inedit organism, conferă operei de artă forța de a transmite, alături de o puternică încărcătură emoțională, fiorul real al vieții, farmecul desăvârșit al autenticității. „Viața fără artă e fenomenologie primă, arta fără viață e artificiu, universalitate fără fantezia concretizatoare, estetism”<sup>13</sup>.

Arta descoperă și face accesibile esteticește adevăruri profunde asupra spațiilor nesfîrșite ale lumii materiale și ale vieții interioare; adevărul artistic ca și frumosul se constituie și se dezvăluie treptat în interiorul valorii artistice și odată cu ea, acționînd ca clemente complementare, deopotrivă de necesare, pentru realizarea efectului ideatic-afectiv. De-a lungul timpului, talerele balanței dintre adevăr și frumos au fost înclinate cînd în favoarea adevărului, considerat ca o condiție indispensabilă a frumosului ori un mijloc sigur de realizare a lui, cînd în favoarea frumosului „despovărat” de servitutile inestetice ale adevărului.

Adesea însă cele două concepte au fost, fie izolate abuziv, fie identificate arbitrar. Ideea directoare care s-a conturat și confirmat în milenara practică artistică demonstrează că exprimarea adevărului reprezintă o cheie de boltă a ființării creațiilor autentice, un criteriu de bază în aprecierea formulelor estetice. Fiecare mod de zugrăvire artistică originală primește dreptul de cetate numai înfruntînd și depășind tot ce l-ar putea împiedica pe creator de la legătura trainică cu destinele epocii sale, de la identificarea cu gândurile și năzuințele poporului, de la cunoașterea marilor adevăruri ale societății în care trăiește. Orice modalitate artistică nouă se raportează cu necesitate la realitatea care a generat-o, poartă amprenta specifică a acesteia, asigurîndu-și viabilitatea în măsura în care izbuteste să se facă ecoul autentic, original al imperativelor timpului. Experiențele, căutările înnoitoare devin forme goale, fără eficacitate și durabilitate dacă nu întruchipează un profund conținut uman, dacă nu sînt cerute de legile dezvoltării fenomenului artistic, de nevoia apropierii de adevăr. În afara perimetrului larg al adevărului cu greu se pot cristaliza și recepta opere valoroase, deoarece arta prin natura sa este și un instrument de cunoaștere, descoperire și transmitere, prin imagini, a unui fond de cunoștințe autentice, adevărate. Neîmplinirile înlăturate în arta contemporană sînt și o consecință a insuficienței cunoașterii a realității, a unei slabe adeziuni la multitudinea de fenomene ce se petrec în zonele fierbinți ale vieții.

Ceea ce caracterizează climatul ultimelor noastre decenii este procesul continuu de aprofundare și esențializare a creației, tendința oamenilor de artă de a aborda teme complexe, descifrînd resorturile psihologice ce însuflețesc masele în realizarea noii orînduirii sociale. Căutările creatoare se pot întrece la nesfîrșit în găsirea formelor potrivite de a transmite sensibil adevăruri de o gravitate altădată nebănuită. Este pozitiv faptul că în prezent realitatea nu este privită în aspectele exterioare, optimiste facile, al căror sens este ușor descifrabil, implicînd și modalități artistice corespunzătoare, că tot mai insistent sînt abordate laturile importante ale vieții, în care situațiile, răspunsurile, prefacerile nu apar în chip tranșant, unde oscilările, interferențele de bine și rău, urît și frumos, moral și imoral etc. se amalgamează într-un ghem de contradicții mai greu de sesizat și zugrăvit artistic. În astfel de si

<sup>12</sup> Tudor Vianu, *Filozofie și poezie*, București, E.H.R., 1971, p. 106.

<sup>13</sup> G. Călinescu, *Croniclele optimistului*, București, E.P.L., 1964, p. 404-405.

tuații artistul recurge adesea la modalități și formule de exprimare metaforică, alegorică, simbolică.

### ***Specificul adevărului în artă***

Opera de artă, cum se știe, nu produce doar emoție și plăcere: ea conține informații despre lume, transmite idei, sentimente, stări sufletești, comunică într-un chip specific adevăruri asupra naturii înconjurătoare. Dăruiește formei individual-sensibile care integrează sintetic afectivul, raționalul și concret-senzorialul, cât și faptului că receptarea este permanent însoțită de apreciere în funcție de o anumită scară de valori, adevărul artistic, spre deosebire de cel științific, care este abstract, univoc, denotativ și nonideologic, are sensuri concrete multiple, fiind alcătuit, în doze diferite în diverse opere, din obiectivitate și subiectivitate, mimesis și poesis, real și ideal, rațional și imaginar, dezvoltându-și mereu un aspect sau altul, o față nouă, inedită. „Asemenea potriviri cu realitatea vor fi întotdeauna un proces desfășurat pas cu pas”<sup>11</sup>. Caracterul de polivalență și policromie al adevărului artistic dă noi străluciri operei de artă, îi potențează valorile intrinsece, făcând-o accesibilă și gustată la diferite niveluri de pregătire intelectuală și experiență estetică. Pe când descoperirea și comunicarea adevărului teoretic duc la concluzii comune, unanim acceptate, exprimarea adevărului artistic se transpune în rezultate diferite, concretizate în opere originale, individuale, „deschise” ce sînt receptate în diverse moduri. La afirmația că există atîtea chipuri hamletiene cîți actori I-au interpretat s-a răspuns cu remarcă îndreptățită că au existat atîția eroi- Hamlet cîți spectatori I-au privit. Infinita gamă de interpretări ale celebrului personaj rezidă în autenticitatea zugrăvirii sale, în marea forță a creatorului de a cuprinde estetic dimensiunile realului, realizînd o totală sincronie între adevărul artistic și adevărul vieții.

În același timp, se cere precizat că polisemia, chiar ambiguitatea, sînt trăsături specifice limbajului conotativ, plurivoc, deci și adevărului artistic și, ca atare, se întîlnesc cu justificată îndreptățire în decodificarea operei rea-

lizată în anumite cîmpuri social-ideologice, fără ca prin aceasta să se diminueze funcția cognitivă a demersului artistic.

Imaginația creatoare care-l ajută pe artist „să inventeze potrivit adevărului” (Hemingway) reclădește un univers nou, original, comunicat cu mijloacele proprii fiecărei ramuri de artă. Pornind de la concret, de la cunoașterea deplină a faptelor de viață, omul de artă năzuiește să descopere tainele lor profunde, să-și plaseze opera sub speța de semnificații ale universalului. Osmoza organică a realului și fanteziei, a introducerii adevărului vieții în albia generalului, spre a-l înfățișa plastic prin prisma individualului, reprezintă metamorfoza adîncă pe care realitatea o suportă în retorta prefacerilor artistice. Uneori însă, nereușita anumitor producțiuni nu este pusă pe seama slabei filtrări artistice a datelor realului, a insuficienței potențări a semnificațiilor pe care le poate genera, ci sînt învinuite de pauperitate estetică realitatea cotidiană, evenimentele de circumstanță istorică și socială. Să se fi uitat muștrarea severă pe care o făcea R. M. Rilke unui tînar creator: „dacă cotidianul ți se pare sărac nu-l acuza pe el. Acuză-te pe tine și spune-ți că nu ești suficient poet pentru a evoca bogățiile lui. Căci pentru creator nu există indigență și nici un loc sărac și indiferent”.

Nu este căderea artei de a se prezenta ca o reproducere directă, mecanică a realității și nici de a impune concluzii imediate, definitive asupra celor relatate. Arta „nu face decît să înceapă” (Brâncuși), „să arate” (Dufrenoy), ca trebuie să sugereze — bineînțeles, nu orice și nu oricum — sensul evoluției lucrurilor, direcția în care merg preferințele sau antipatiile autorului.

Așezat sub orizontul celor mai largi semnificații, adevărul artistic se prezintă ca un *adevăr global, dinamic, integrator*, ce se validează nu în simpla confruntare cu un caz izolat, cu o porțiune a realității, cu o felie a vieții, cu „adevărul prozaic” (Gombrich), ci în corespondența și sincronia cu *sensurile și direcțiile generale ale dezvoltării și evoluției progresiste a umanității*, cu mersul ei firesc, profund, cu adevărul esenței vieții. Infinita forță transformatoare a artei rezidă în capacitatea sa de a face cunoscute marile adevăruri generale, esențiale, ideale, eterne în fapte și situații mărunte, concrete, cotidiene, trecătoare.

În această postură specifică, adevărul artistic își găsește sursele de inspirație și temeiurile

<sup>11</sup> E. H. Gombrich, *Artă și iluzie*, București, Edit. Meridiane, 1973, p. 105.

de confirmare nu doar în concordanța liniară cu realitatea faptului săvârșit aievea, cu datele absolute ale unei situații date, ci poate fi obținut din raportarea la o *realitate posibilă*, la o întâmplare verosimilă, la o situație cu puțință. Este pilduitoare distincția aristotelică dintre istorie, respectiv știință, și epopee, *recte* artă, datorată împrejurării că una povestește lucruri care „s-au întâmplat”, pe când cealaltă ne înfățișează „ceea ce s-ar putea întâmpla”<sup>15</sup>; una ne arată lucrurile „așa cum sînt ele în realitate”, iar cealaltă le prezintă „așa cum trebuie să fie”. Adevărul în artă are o amplitudine mai mare, o sferă mai întinsă, o înțelegere mai largă. Urmărind să reflecte ce pare oricui adevărat, arta este preocupată să surprindă *esența ade-văritului*, aspectele semnificative, credibile, ce nu pot fi supuse îndoielii.

Este de remarcat, sub acest raport, că nu orice fapt real, orice întâmplare petrecută pe planul realității nemijlocite se transformă în situații artistice reale, în modalități autentice de transmitere a adevărului artistic. O situație, un caracter, un fapt de viață „devin adevărate” în opera de artă, numai dacă au puterea semnificațiilor generale, dacă prefigurează o vastă arie de cuprindere a vieții, vizează unele aspecte de universalitate, dacă se întemeiază pe o adîncă cunoaștere a adevărului vieții. *Veridic* sau *verosimil*, adevărul din artă trebuie să găsească acoperire și pe planul trăirilor sufletești, al convingerilor umane, să fie similar cu realitatea, cu viața, chiar dacă este vis, închipuire, ficțiune, căci în sferile artei „mai verosimil decît adevărul e cîteodată un vis” (L. Blaga). Cu toate că în anumite împrejurări verosimilul poate părea chiar mai adevărat decît veridicul, nu trebuie să se uite, remarca G. Călinescu, „că verosimilul provine din real și că, la urma urmelor, adevărul e criteriul verosimilului”<sup>16</sup>. Posibilitatea artei de a referi plenar despre adevărurile lumii se întemeiază nu pe asemănările de ordin formal, exterioare realității, nu pe exactitatea matematică a descrierii unui obiect sau a unei întâmplări, ci pe calitatea operei de artă de a se constitui cu relevanță afectivă cuprinzătoare, în imagine de maximă fidelitate a fenomenelor vieții sociale, a direcțiilor fundamentale ale existenței, săvîrșită în marginile adevărului, de pe anumite temeuri

gnoseologice și în perspectiva unor anumite idealuri.

Ca reflectare selectivă, recreativă, interpretativă a lumii reale, opera de artă „e un colț de natură văzută printr-un temperament” (E. Zola), cunoașterea artistică scoate în evidență, cîteodată, aspectele esențiale, semnificative ale realității cu prețul unor „abateri de la realitate”, al sacrificării adevărului mărunț, insignifiant, cu o prea restrînsă rază de iradiere și putere convingătoare. Încălcînd succesiunea cronologică, prin plasarea luptei de la Nicopole înaintea celei de la Rovine, Eminescu a reușit să transmită, bunăoară, adevărul cel mai profund și mai încărcat de înțelesuri — adevărul dragostei de țară, legătura de ființă cu natura, cu glia strămoșească în care poporul român și-a găsit tăria luptei pentru independență, forța de supraviețuire în fața furtunilor istoriei: „Eu? îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul .. / Și de-aceia tot ce înșcă-n țara asta, riul, ramul,/ Mi-e prieten numai mie, iar ție dușman este./ Dușmănit vei fi de toate, fără-a prinde chiar de veste;/ N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid/ Care nu se-înfiorează de-a ta faimă, Baia- zid” (*Scrisoarea a III-a*).

Fidel în „păstrarea tonalității generale a epocii”<sup>17</sup>, adevărul artistic își ia însă o mare „libertate față de adevărul istoric”<sup>18</sup> cînd este vorba de plămuierea eroilor scoși din penumbra istoriei. Știind exact că misiunea artei este de a însufleți, de „a da suflet”, Garcia Lorca se confesa: „dar să nu mă întrebați ce este adevărat și ce este fals, căci « adevărul poetic » este o expresie care se schimbă cînd îi modifici enunțarea”<sup>19</sup>. Ca spațiu de largi convergențe spirituale, adevărul artistic dobîndește valențe și înțelesuri aparte în funcție de epoca istorică, de cîmpul de cultură, de cerințele publicului, modă, vîrstă etc., fiind nevoit să caute permanent esența marilor adevăruri, încălcînd sau neoprindu-se totdeauna asupra celor mărunte, simple, irelevante. Asemenea mici „infidelități” comise în privința exactității datelor biografice ale personajelor, a predominanței unor trăsături caracterologice, psihologice sau anatomice, a înscrierii într-un spațiu sau într-o durată precise, într-un cadru sau epocă riguros determinate, se întîlnesc frecvent în practica

<sup>17</sup> Eugen Lovinescu, *Scrisori*, București, E.P.E., voi. I, 1969, p. 102.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 102.

<sup>19</sup> *Eseisti spanioli*, București, Edit. Univers, 1962, p. 483.

<sup>15</sup> Aristotel, *Poetica*, București, Edit. științifică, 1957, p. 31.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 432.



artistică, sînt cerute de specificul artei. Ele dovedesc, sub unghiul care interesează aici, că realizarea artistică, valoarea estetică nu depind exclusiv de prezența sau absența adevărului, că în alcătuirea lor intră un ansamblu complex de factori. Întîlnirea perfectă dintre valoarea estetică și adevărul artistic care se nasc concomitent este apanajul rar al creațiilor de excepție, al capodoperelor, rămînînd deziderat doar uneori împlinit. Înfățișarea adevărului artistic în diferite grade, caracterul său istoric care-l supune la succesive confirmări, schimbările cîmpurilor socioculturale de receptare, oscilațiile gustului public reprezintă mobiluri ce influențează decisiv modalitățile de zugrăvire a adevărului în artă, ca și criteriile probante de apreciere a sa.

Privită în unitatea și totalitatea ei, opera de artă stă integral sub semnul adevărului, constituindu-se în prezența acestuia atît sub raportul conținutului ideatic, al mesajului ei implicit sau explicit, cît și sub aspectul formei, al expresiei de comunicare, al limbajului validat, căci „din moment ce limbajul implică o transcendență spre lume, el nu mai poate fi judecat după buna lui funcționare într-un sistem închis, ci după eficacitatea tranzitivității sale”<sup>20</sup>.

O latură esențială a adevărului artistic se referă la ființarea sa pe planul unității și armoniei lăuntrice a operei, la veridicitatea caracterelor, situațiilor și conflictelor, a formelor și tehnicilor de comunicare, la gradul în care sînt realizate cerințele specifice ale frumosului în diversele modalități de creație, respectiv acel „izbutit estetic” (T. Vianu), la puterea de sub

limare estetică, de fuzionare perfectă a conținutului cu forma, la construcția compozițională ce asigură „cosmicitatea” operei de artă. Dealtfel, una din particularitățile de mare însemnătate ale adevărului artistic constă în aceea că aparține atît conținutului (mesajul), cît și formei (organizare, structurare a mesajului). Adevărul teoretic se preocupă de formă numai sub raportul coerenței, adevărul artistic, în schimb, reclamă forma ca element constitutiv, de esență.

Izvoarele adevărului artistic se află deopotrivă în lumea din afara artistului, în gama nesfîrșită de forme ale vieții, cît și în intențiile și forul său intim, în universul sentimentelor, trăirilor și convingerilor sale, ecou al societății în care i-a fost dat să trăiască. El privește atît acordul interior, structura operei sub raportul împlinirii valorii ei artistice, cît și imperativele corespondenței sale cu *realitatea*, privită în semnificațiile ei cuprinzătoare de realitate materială și spirituală, existență și conștiință, de obiectivitate și subiectivitate, aflate într-o neconținută devenire istorică. După opinia lui Mikel Dufrenne, obiectul estetic este „adevărat în raport cu realul”, „în raport cu artistul” și în „raport cu opera” în sensul că „nimic din alcătuirea sa nu sună fals.”<sup>21</sup>.

Adevărul artistic este, așadar, în egală măsură rezultatul consonanței creației cu realul, al sincerității artistului față de cele înfățișate și față de sine, precum și al fidelității artei către statutul său specific, față de propria ei natură, inconfundabilă și ireductibilă la alte forme de manifestare umană.

<sup>20</sup> Serge Doubrovsky, *De ce noua critică ?*, București, tice, București, Edit. Meridiane, voi. II, 1976, p. 196, Edit. Univers, 1977, p. 127.

<sup>21</sup> Mikel Dufrenne, *Fenomenologia experienței este-*

## 1. Natura proceselor creatoare în artă

### Conceptul de „creație artistică”

Creatorul de artă nu poate fi înțeles, explicat, justificat, evaluat fără arta creată. În lipsa oricărei opere ca produs final, ca o consecință *in adu*, creatorul de „artă” devine pînă la urmă un nonsens, o prezumție fără acoperire, inutilă, oricît de nobilă ar fi ea. Încît creatorul și creatul își întrepătrund neîncetat ipostazele lor. Heidegger, de pildă, considera că artistul este sursa operei, iar opera sursa artistului. Uneori, chiar în perimetrul teoriei estetice moderne — cu disponibilități analitice speciale față de procesualitatea creației artistice — mai pot fi întîlnite, cînd și cînd, opinii care, pornind de la adevărul incontestabil că creatorul fără creații finalizate devine un nonsens, fac un „salt” simplificator, anulînd însemnătatea oricărei procesualități creatoare în artă. Carlos Bousoño apreciază că „lucrurile importante pentru noi, și ca atare, deci, esențiale din punct de vedere poetic, provine din ceea ce este complet realizat, din creația încheiată, și nu din modul în care autorul a conceput-o și a efectuat-o, fapt care fiind complet anecdotic nu trebuie să ne preocupe”<sup>1</sup>. Liste surprinzător să întîlnim

o astfel de depreciere a procesualității creației artistice la un teoretician modern, altminteri foarte nuanțat, lucru nefiresc cu atît mai mult cu cît autorul citat este el însuși un creator de artă -- poet — ce, presupunem, ar accepta cu greu ca propria-i experiență subiectivă a proceselor poetice să-i fie pusă doar sub semnul „anecdoticului”.

Folosim aici conceptul de „creație artistică” mai ales ca termen de referință pentru o serie de ipostaze ale *proceselor de creație*, însă, în sensul foarte cuprinzător și firesc al cuvîntului, conceptul ca atare implică și invocarea operei finalizate. Cu alte cuvinte, s-ar putea spune că prin „creație artistică” se înțelege nu numai un proces virtual de energii subiective, ci și finalizarea lui *de facto*.

Necesități de ordin metodologic, analitic, impun însă o tratare separată, distinctă a perspectivelor: creatorul și opera, înclinînd accentul operațional al conceptului de „creație artistică”, spre prima perspectivă. Dacă cei doi poli — creatorul și opera — nu pot exista unul fără celălalt, sferele lor nu se identifică, totuși, pînă la capăt. Aceasta și explică abordarea lor distinctă. Este o chestiune dificilă, căreia esteticieni de notorietate au încercat să-i răspundă, aflîndu-ne uneori în fața unor opinii absolut opuse cînd este vorba de însemnătatea proceselor de creație. Carlos Bousoño recunoaște distincția între opera încheiată și procesualitatea creatorului, numai că — așa cum s-a văzut — nu acordă nici un fel de valoare celei din urmă, adoptînd față de ea un ton aproape sarcastic. Dimpotrivă, Mikel Dufrenne, de pildă, pornind, de asemenea, de la necesitatea amintitei distincții, consideră că „examinarea procesului creației artistice este adesea calea regală a esteticii”<sup>2</sup>, în virtutea conside-

<sup>1</sup> Carlos Bousoño, *Teoria expresiei poetice*, București, Edit. Univers, 1975, p. 51.

<sup>2</sup> Mikel Dufrenne, *Fenomenologia experienței estetice* București, Edit. Meridiane, voi. I, 1976, p. 20.

## CREAȚIA ARTISTICĂ

rației experienței pe care acest proces o degajă. Această experiență estetică intimă constă nu în faptul că opera ca atare, cu detaliile ei, ar exista anticipat în conștiința artistului ~ ca și cum artistul n-ar avea nimic de întreprins, decât să copieze pasiv o imagine interioară gata constituităci doar într-o „exigență” a viitoarei opere, ca o „stare de grație” specială a creatorului, ca „maturație spirituală”. Mai ales într-un prim stadiu al procesului de creație, opera „nu este decât o exigență în întregime interioară creatorului; ea nu este nimic din ceea ce el ar putea să vadă sau să imite. Pregă- tindu-se pentru execuție, artistul se transpune în starea de grație, iar exigența care îl solicită este expresia unei anume logici interioare; logica unei anume dezvoltări tehnice, a unei anume direcții de cercetare sub raport estetic, logica maturației sale spirituale, toate acestea se confundă în artist și artistul este acela care se confundă cu ele”<sup>3</sup>. Așadar, procesul de creație ca „stare de grație” a artistului nu se identifică pur și simplu cu opera creată.

În favoarea acestei distincții pledează și alți esteticieni de prestigiu, aducând în plus argumentul unui anumit coeficient de disimulare a creatorului. În estetica românească, Tudor Vianu a exprimat cu claritate această idee: „Cine crede că poate intui pe artist în operă, ca printr-un mediu transparent, se înșală. Opera nu numai manifestă, dar într-o anumită măsură îl și ascunde pe artist”<sup>4</sup>. În termeni asemănători tezei exprimată de T. Vianu se exprimă și Nicolai Hartmann: „pe de o parte, opera vorbește convingător despre creator, pe de altă parte, ea păstrează în modul cel mai explicit tăcere asupra lui; ea revelează și aco

peră, trădează și reține pentru sine”<sup>5</sup>. Cel puțin două sînt ipostazele disimulării creatorului în raport cu opera sa, ceea ce contribuie la constituirea unei independențe relative și parțiale a proceselor de creație față de produsul final. Prima se referă la faptul că artistul acumulează adeseori, în stadiile incipiente ale procesului de creație, date existențiale brute, aparent fără semnificații și fără legătură între ele, un soi de puncte de reper încă neșlefuite de fan-tezia creatorului, dar conținând în magma lor interioară promisiuni latente. În opera finală, aceste date existențiale — fără a fi denaturată esența lor reală — vor apare intens transfigurate, supuse mobilităților entropice, crusta lor de realitate neprelucrată rămînînd undeva în laboratoarele mascate, greu de definit, ale intimității procesului de creație. Această distilare a materiei din retortele proceselor de creație — care impune o distincție față de imaginea gata filtrată — face ca respectivele procese să fie nu numai exaltări luciferice, luminozități pure, cum adeseori sînt exclusiv înțelese, ci nu odată și „salahorie” anevoioasă, efort extenuant și brut. „Starea de grație”, această sugestivă formulare, ar trebui, deci, înțeleasă cît mai nuanțat, nu numai ca o disponibilitate feerică a creatorului, ci și ca un trudnic demers selectiv pe care-l trăiește spiritualitatea sa. Cea de-a doua ipostază a disimulării artistului în procesul de creație constă în faptul că nu toate nuanțele trăirilor, pulsațiilor subiectivității creatorului — nici ca întindere, nici ca intensitate — trec în imaginile finalizate în operă. Consumul calitativ de energie subiectivă a artistului, în plin proces de creație, este cel mai adesea cu mult mai bogat, și mai colorat decât lasă să se vadă opera constituită.

<sup>3</sup> Nicolai Hartmann, *Estetica*, București, Edit. Univers, 1974, p. 288.

<sup>3</sup> Mikel Dufrenne, *op. cit.*, p. 82 — 83.

<sup>1</sup> Tudor Vianu, *Estetica*, ediția a 2-a, București, 1939, p. 26.

Necesitatea distincției creator-operă se accentuează încă mai mult în contextul unor elaborări ale artei moderne, când ceea ce, de pildă, Umberto Eco numește „operă în mișcare”<sup>6</sup> constituie produsul mai multor creatori și iau al unuia singur, context în care câteva motive imagistice fundamentale, tinzând să structureze o operă dinamică, sînt neîncetat reintroduse în retortele unor creatori variați.

## Abundența orientărilor în problemă

Abundența încercărilor de a surprinde natura proceselor creatoare în artă este derutantă, explicabilă totuși, avînd în vedere faptul că problema ca atare ne trimite — cum s-a mai spus — la acel gen de „întrebări ultime”<sup>7</sup> ale existenței, ineputabile prin substanța lor fundamentală, ce se raportează la însăși esența condiției umane. Dată fiind abundența răspunsurilor la problemă și maxima ei deschidere pînă astăzi, eventualele analize cu șanse de rigoare în plus nu pot fi în nici un caz obținute fără a ne strădui, mai întîi, să sistematizăm cît de cît direcțiile și perspectivele problemei, așa cum s-au conturat ele din punct de vedere istoric.

O primă observație ce se impune, cu caracter mai general, ar fi aceea că explicațiile au evoluat — chiar dacă în prezența discontinuităților — de la relevarea unor cauze și motivații „obiective” și *exterioare* spiritualității artistului, de fapt *exterioare* virtuților umane, spre o justificare de fond a *nahtrii umane* însăși, ca *generatoare* a proceselor creatoare în artă. Am spune, utilizînd o terminologie propusă de Georg Lukács pentru perimetrul unor fenomene estetice și artistice, că teoretizările cu privire la natura creației artistice au evoluat de la circumscrierea unor cauze „extramundane” la motivații „intramundane”. Analizînd diverse etape ale evoluției artei, Lukács a subliniat nu o dată terenul cîștigat în eforturile creației artistice în favoarea propriei ei naturi, printr-o trecere de la „transcendența lucrurilor extra- mundanc spre intramundanitate, spre valoarea

proprie omului autarhic”<sup>8</sup>. Lukács s-a referit la „extramundanitatea” și „intramundanitatea” artei însăși, în procesele sale evolutive, însă putem utiliza fără riscuri cei doi termeni, pentru capacitatea lor operațional-sugestivă, și cu privire la sfera explicațiilor teoretice, ca fiind, adevăruri istorice deopotrivă ale dinamicii artei și ale procesualității unor interpretări în planul teoriei.

În antichitate s-au conturat ambele perspective, cu preponderența celei „extramundane”, care pune esența și natura proceselor creatoare în artă pe seama „divinității”. În genere, anticii înțeleg spiritualitatea artistului creator — cu referiri preponderente la poeți — ca pe un entuziasm generic, de esență „divină”. Dacă o astfel de explicație o întîlnim încă la presocratici — Democrit, de pildă, exprimînd ideea „suflului divin” al entuziasmului și inspirației poetului — ea capătă amploare și relief în scrierile lui Platon. În *Apărarea lui Socrate*, Platon scria că operele pe care poeții „le creează izvorăsc dintr-un dar al naturii, dintr-un entuziasm, asemenea proorocilor și interpreților divini, numai din înțelepciune nu”<sup>9</sup>. Există aici, fie și parțial, o tentativă timidă de a considera entuziasmul creator al artistului drept un dar natural, idee ce mărturisește, fără îndoială, în ultimă instanță, un simbul de adevăr. Numai că în explicația de ansamblu a lui Platon, acest embrion este brusc pînă aproape la anulare, de îndată ce se precizează un soi de prioritate incontestabilă a naturii divinatorii în procesele creatoare ale artei. Înțelepciunea, meșteșugul și în general tot ceea ce ar putea ține de forța propulsivă a spiritualității artistului, de propria lui natură interioară — chiar în condițiile unei înzestrări naturale —, întreg acest corolar este inhibat de cauzalitatea „divină”, singura suverană a genezei proceselor creatoare, idee încă mai clar și mai explicit conturată în *Ion*. Că entuziasmul „divin”, ca demiurg al artei, nu avea încă, în teoriile antichității clasice, coloratura mistică, acut iraționalistă, din perioada evului mediu, aceasta este adevărat. Era o intervenție „divină” cît de cît temperată de chipul ușor umanizat al zeilor, din partea cărora aceasta venea.

<sup>8</sup> Georg Lukács, *Estetica*, București, Edit. Meridiane, voi. TI, 1974, p. 615.

<sup>9</sup> Platon, *Dialoguri*, București, E.P.L.U., 1968, p. 10.

<sup>6</sup> Umberto Eco, *Opera deschisă*, București, E.P.L.U., 1969 (cap. *Poetica operei deschise*).

<sup>7</sup> Adrian Marino, *Dicționar de idei literare*, București, Edit. Eminescu, voi. I, 1973, p. 443.

Direcția „extramundână” a motivațiilor „divine”, începând cu Plotin și Augustin, a luat amploare, dezvoltându-se în diverse variante ale iraționalismului mistic, medieval. Stările creatoare în artă au început, prin teoretizările acestora, să fie puse în mod tranșant pe seama unui tărm supraineligibil. Preluând una din ideile fundamentale ale lui Aristotel, cea referitoare la faptul că artiștii crează în concordanță cu o formă purtată în sufețele lor, Augustin îi dădea o turnură invariabil mistică din clipa în care forța și imboldurile artistului erau puse pe seama intenționalității „divine”, a lui Iximnezeu. Creativitatea artistului nu era negată în unul sau altul din momentele sale, dar existența sa *principlă* de ansamblu devenea în cele din urmă nulă, prin aceea că propensiunea artistului era explicată doar ca instrumentul pasiv al unei sfinte „înțelepciuni eterne”. Reminiscențe ale acestei direcții — trecute prin filiera unor teorii moderne ale iraționalismului filozofic — s-au menținut pînă în secolul XX. Nocivitatea lor s-a făcut simțită și într-o anumită sferă a culturii românești interbelice, prin ideologia gîndirismului, îndeosebi prin teoria estetică a lui Nichifor Crainic.

Observăm că perspectiva „inramundână” a explicațiilor cu privire la natura creației artistice s-a conturat încă în antichitate — deși mai restrîns, timid, insuficient de nuanțat — concomitent cu cealaltă perspectivă. De menționat în această privință este mai ales teza lui Aristotel privind impulsul creator al artistului în concordanță cu forma purtată în sufletul său, teză ce se corelează, parțial, cu teoria *mimesis*-ului, în măsura în care ambele lasă să se întrevadă, deocamdată neclar și neexplicit, rolul imaginației și fanteziei în structurarea proceselor artistice creatoare. Să ne amintim cîteva formulări din *Poetica*: „Rostul poetului nu este de a povesti lucruri întîmplate cu adevărat, ci de a povesti ceea ce s-ar putea întîmpla”<sup>10</sup>; „în ce privește poezia, o imposibilitate care convinge e de preferat unei posibilități neconvingătoare”<sup>11</sup>. Astfel de formulări lasă să se întrevadă convingerea că „imitațiile” oferite de artă presupun, totuși, reprezentări *imaginative*, care reclamă virtutea unor impulsuri creatoare, proprii structurilor interioare

ale spiritualității artistului. Este adevărat însă că în general, în antichitate, imaginația era înțeleasă ca o facultate de mijloc, între simț și intelect, un gen de mediator între aceste două perspective ale conștiinței, înfînt atribuirea unei independențe proprii, unei activități productive de-sine-stătătoare, era încă limitată.

Să menționăm, de asemenea, înțelegerea la greci a artei ca *tehne* și a latinului *ars*, interpretări ale creației artistice doar ca meșteșug, dar care-și au locul lor în reliefaarea facultăților creatoare intramundane, din incinta artei.

Înțelegerea și explicarea naturii creației artistice din perspectiva unor capacități *proprie omului* a început — cu secolul al XVI-lea — să se dezvolte mai ales la nivelul reliefării structurilor foarte complexe ale unor facultăți *intens* subiective ale conștiinței umane. Este vorba tocmai de atenția deosebită acordată rolului și structurilor imaginației și fanteziei. Neintenționînd aici un istoric exhaustiv al problemei — deosebit de bogată în referințe — vom pune în evidență cîteva dintre pozițiile mai importante ce au însemnat efectiv un progres în defrișarea adecvată a naturii creației artistice.

Esențial în această privință a fost recunoașterea ponderii *inventive* a spiritului și laicizarea imaginației și a fanteziei artistice, tocmai în calitatea lor de capacități *inventive*. În *Noviim Organ uni*, Bacon elogia natura inventivă a imaginației poetice și eliberarea acesteia de sub tutela interpretărilor divinatorii. Dar, în același timp, dînd prioritate unei emulații a științei în epocă, Bacon limita întrucîtva independența inventivă a imaginației artistice, punînd artele și procesele lor creatoare sub un soi de tutelă directă a adevărilor științifice și idealurilor morale. Hobbes a adus o contribuție originală în ceea ce privește explicarea naturii fanteziei poetice într-un context paradoxal, cînd ansamblul viziunii sale filozofice mecanice părea să contrazică posibilitatea unei asemenea contribuții. Pondere acordată de Hobbes materiei și mișcării în viziunea sa asupra lumii era remarcabilă, numai că raportările la facultățile conștiinței căpătau în concepția sa un reduc-ționism simplificator, în năzuința de a tempera teoriile ce exaltau cam haotic conglomeratul afectelor omenești. Cum a fost cu puțință ca Hobbes „cu o viziune atît de mecanică asupra operațiilor minții, să aducă o contribuție constructivă și originală despre natura fanteziei poetului?” se întreabă, între alți teoreticieni,

<sup>10</sup> Aristotel, *Poetica*, București, Edit. științifică, 1977, p. 31.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 31.

K. E. Gilbert și H. Kuhn, al căror răspuns îl reținem ca fiind cel mai adecvat: „Un răspuns este că el a amplificat funcția fanteziei mai degrabă atribuindu-i în chip fragmentar rosturi pe care mecanismul ei fundamental cu greu le-ar putea îndeplini, și care reluau alegorizarea tradițională a facultății spirituale, decât printr-o teorie a psihicului cu care o considerație apreciativă asupra imaginației creatoare e cu adevărat consubstanțială. În diferite rînduri, Hobbes include în tărîmul fanteziei forța motrice a pasiunilor, facultatea ordonatoare a judecății și filozofiei, ca și elevația și iuțea nativă a unui temperament înzestrat”<sup>12</sup>.

În secolele XVII—XVIII se avansează spre ideea unui specific intrinsec al imaginației, chiar dacă nu era vorba totdeauna numai de imaginația artistică. În *Scienza nuova*, Giambattista Vico face un salt considerabil în explicarea imaginației ca o facultate independentă a spiritului, cu resurse umane și creatoare proprii, și nu doar ca un timid intermediar — mai mult sau mai puțin pasiv — între alte funcții, așa cum fusese adeseori înțeleasă anterior. Giambattista Vico a contribuit, în sfîrșit, pentru prima oară într-un mod mai decis, la *personalizarea* imaginației, adică la reliefaarea valabilității acesteia prin sine însăși. Invocarea unor calități proprii ale imaginației devenea mereu mai frecventă în variatele teoretizări asupra artei. Wilhelm von Humboldt de pildă — mai ales în eseul *Despre Hermann și Dorothea* —, făcînd o descriere a actului de creație artistică, pune în relief virtutea creativă a imaginației, definind arta însăși ca o aptitudine de a face imaginația productivă, în actul de creație, raportîndu-se la realitate, artistul n-o repudiază pe aceasta și n-o denaturează, însă o depășește prin forța inventivă a imaginației.

Un pas mai departe l-au constituit diferențierile nuanțate între imaginație și fantezie, în secolul al XIX-lea s-a conturat tot mai pregnant ideea diferențierii fanteziei de imaginație, prima fiind mai puțin comună și mai proprie creației artistice. K. W. F. Solger — în *Erwin* și apoi într-un curs universitar — considera imaginația mai aproape de reprezentare, plasînd-o în sfera antinomiilor intelectului comun, în vreme ce fanteziei îi conferea un caracter mai puțin comun, atribuindu-i o mai

pronunțată capacitate transformatoare, în sensul invenției. Deși Kant n-a făcut o analiză explicită a diferențelor dintre imaginație și fantezie, a nuanțat, totuși, două tipuri de imaginație: una reproductivă și alta combinatorie, aceasta din urmă, prin coeficientul ridicat de inventivitate, apropiindu-se de fapt, considerabil, de structura fanteziei.

La Hegel problema imaginației și fanteziei artistice este mai puțin nuanțată decât ne-am fi putut aștepta, mai ales pentru că imaginația și memoria sînt asociate adeseori pînă la indistinție. „De această activitate creatoare ține mai întîi darul și simțul de a prinde realitatea și formele ei, care cu ajutorul auzului atent și al văzului atent imprimă spiritului cele mai diverse imagini a ceea ce e dat; și mai ține de această activitate creatoare memoria, care păstrează lumea variată a acestor imagini multiforme. Din acest motiv artistul, în această privință, nu este nevoit să recurgă la închipuirii iscodite de el însuși, ci, părăsind superficialele poziții zise de natură ideală, el trebuie să se apropie de realitate”<sup>13</sup>. Este surprinzător să constatăm că teoria estetică hegeliană, atît de subtilă și amplă în nuanțări complexe ale fenomenului artistic, minimalizează capacitatea de „închipuire” a creatorului, rducînd pînă aproape de anulare însemnătatea imaginației, lăsînd în locul ei doar memoria, care are, firește, valoarea sa reproductivă, însă cît mai aproape de fidelitatea realului.

În secolul nostru, teorii estetice importante continuă să caute o serie de dimensiuni esențiale ale naturii creației artistice în structurile imaginației și fanteziei. Benedetto Croce, de pildă, dezvoltă ideea menționată mai sus — cca a diferențierii fanteziei de imaginație —, considerînd că fantezia, *mai proprie artei, mai adecvată ei*, este mai ales *productivă* și nu reproductivă. „Fantezia e productivă în timp ce imaginația e sterilă și adaptată pentru a face combinații extrinseci și nu pentru a plămui în mod organic viața”<sup>14</sup>. Și mai departe, Croce preciza că „ceea ce admirăm în operele de artă autentice e forma perfectă a fanteziei pe care o ia o anumită stare sufletească”<sup>15</sup>. În considerațiile lui Croce apar și unele exagerări în defa-

<sup>13</sup> Hegel, *Prelegeri de estetică*: București, Edit. Academiei, voi. 1, 1966, p. 286.

<sup>14</sup> Benedetto Croce, *Breviar de estetică. Estetica în mice*, București, Edit. științifică, 1971, p. 78.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 83.

<sup>13</sup> IC. E. Gilbert, H. KuVm, *Istoria esteticii*, București, Edit. Meridiane, 1972, p. 137.

Voarea imaginației, atunci când apreciază că aceasta este „sterilă”, acordând credit exclusiv inventivității fanteziei. Oricum însă, începând cu secolul al XIX-lea, progresul distincțiilor estetice era simțitor, prin considerarea fanteziei ca mai adecvată virtuților creatoare în artă până la precizări din ce în ce mai riguroase în secolul XX cu privire la reproductivitatea imaginației și productivitatea (capacitatea creatoare) a fanteziei.

Firește, între fantezie și imaginație nu pot fi așezate bariere de netrecut. Dacă cu aproape trei secole în urmă aceste coordonate ale spiritualității creatoare în artă se suprapuneau, ulterior necesitatea de a le distinge a alunecat, câteodată, spre un soi de tratare elitară a fanteziei ca fiind atotputernică, prea puțin sau deloc — legată de alte facultăți ale conștiinței și cu totul improprie omului comun. Romanticismul, mai ales, a împins, uneori, la limita de sus ponderea fanteziei în procesele artistice creatoare, atribuindu-i capacități nelimitate, ca raționalismul clasicizant să altereze întrucitva această problemă, și apoi, din nou, să fie reconsiderată în cea de-a doua jumătate a secolului trecut și în secolul nostru. Dacă Hegel — cum spuneam — a tins să ignore rolul imaginației, înlocuind-o cu memoria, o considerare a primei, la justa ei valoare în procesele creatoare, nu înseamnă și o tăgăduire inversă, a rolului memoriei. Între imaginație și memorie există, incontestabil, un transfer de substanță, de iradiație a evocatului. Memoria, am spune, varsă în albia imaginației un torent stenic al contururilor subiective ale lucrurilor. Mai mult încă, nici fantezia nu se poate lipsi de virtuțile memoriei în măsura în care apelează în demersurile-i creator-combinatorii la unele puncte de reper ale ei, utilizând forța stimulativă a acestora. Tudor Vianu n-a ezitat să sublinieze că „un adaos de dovezi, pentru cine vrea să stabilească adevărul că fantezia creatoare a artistului nu face decât să reia și să dezvolte unele motive generale ale vieții spiritului, putem obține și dacă studiem fenomenele memoriei. Fapte dintre cele mai simple vin să aducă dovada că fantezia se amestecă tot timpul cu memoria”<sup>13</sup>. Și dacă între fantezie și imaginație există spații comune de contact, tocmai punctele de reper oferite de memorie asigură, măcar în parte, aceste legături.

Tudor Vianu, *Estetica*, edit. cit., p. 304.

Toate aceste observații și sublinieri întăresc ideea că au fost dobândite în procesul dinamic al gândirii estetice cîștiguri parțiale în configurația naturii creației artistice: avansarea de la intuirea difuză a unui patos, a unui entuziasm specific în creația artistică, spre conturarea mai precisă a unor straturi inventive ale imaginației, și fanteziei, totul ținând de forțe propulsoare ale naturii umane însăși, ale „intramundanității” ei. În această perspectivă, se cuvine să amintim propensiunea pe care a exercitat-o asupra atenției acordate structurilor subiective ale actului de creație o teorie de prestigiu elaborată în secolul al XIX-lea, cum a fost *Einfühlung*-ul. Nu vom face aici o analiză exhaustivă a acestei teorii, pentru că ea a mai fost abordată din diverse perspective, în cuprinsul tratatului, însă nu putem ignora profesarea de către Robert Vischer — cel care a consacrat termenul de *Einfühlung* — și do Volkelt, teoreticianul cel mai complet al acestei probleme, a ideii privind tentativa și forța creatoare a artistului de a „transpune” viața sa interioară în lucruri, de a le „corporaliza” simpatetic. Chiar dacă această teorie; comportă și implicații subiectiviste, valoarea ei este cu mult mai pronunțată și mai durabilă decât se consideră îndeobște, tocmai pentru că *Einfühlung*-ul dezvoltă și cimenta convingerea că artistul dispune de resurse spirituale proprii, deosebit de ample și intense, pentru a crea imagini cu mari încărcături simbolice, fără să mai fie nevoie a recurge la misterioase explicații ale „divinității” actului de creație. Chiar dacă *Einfühlung*-ul nu și-a propus să explice direct însuși mecanismul actului de creație artistică, această teorie a structurat un fond ideatic mai adecvat, în consonanță cu care „intramundanitatea” actului de creație artistică a evoluat ulterior într-un mod mai liber.

Să mai amintim încă o teorie stimulativă, *Sichtbarkeits*-ul lui Konrad Fiedler. Aceasta se ocupă în mod direct chiar de structura actului de creație artistică (mai ales în domeniul artelor plastice). Spre deosebire de *Einfühlung*, teoria *Sichtbarkeit*-ului nu mai face apel la o prelungire a sentimentelor artistului în lucruri, cu alte cuvinte nu mai ia în considerație și o lume exterioară la care se raportează pentru a o încălca de subiectivitate umană, ci promovează ideea că creatorul descoperă o formă, o realitate doar în clipa în care o creează. Așadar, artistul ar fi un creator absolut, ce descoperă o lume doar prin faptul și în momentul în care o inventează,

creînd-o. Fără îndoială, această teorie generează un teren încă mai pronunțat pentru absolutizări subiective ale actului de creație artistică, însă rafinamentul considerațiilor lui Fiedler cu privire la mecanismul proceselor creatoare în artă a constituit un viguros reper pentru explicațiile moderne ale *forței* subiectivității artistului în procesele de creație.

Fără a reveni în mod simplist la străvechea teorie a unui misterios patos creator al artistului, interpretări contemporane de prestigiu ale naturii creației artistice vorbesc chiar de o „energie” artistică specială, de o tensiune laborioasă remarcabilă, cu un statut propriu. Ne gândim în această privință la una din ideile fundamentale ale gândirii estetice a lui Etienne Souriau exprimată încă o dată în 1975<sup>17</sup>. E. Souriau subliniază că ceea ce condiționează procesul creator în artă nu este însuși rezultatul final, ci „progresia” acestui proces în existență, pe baza „energiei” artistului și al cărei produs final este numai martor. În estetica românească, încă la sfârșitul secolului trecut, Constantin Dobrogeanu-Gherea pune în dependență structura proprie unei opere de relief virtual al psihologiei artistului. Căci, scria Gherea: „Critica, analizînd viața artistului, sufletul lui, ne explică de ce și cum a făcut el această operă artistică, ne arată, cum, luînd în seamă temperamentul artistului, psihicul lui, opera artistului a trebuit să fie tocmai așa cum este și nu altfel”<sup>18</sup>.

Este aproape de la sine înțeles că variatele momente și trepte ale efortului istoric de investigare *teoretică* a naturii proceselor creatoare în artă nu se confundă cu însăși existența acestor procese ca *act artistic*. Dacă — cum s-a văzut — structura imaginației și cea a fanteziei au fost descifrate treptat, aceasta nu înseamnă, firește, că ele au ființat ca expresie *artistică* abia din clipa cunoașterii lor teoretice, ci anterior acestei cunoașteri. Pînă în secolul al XVI-lea, cînd a început să se contureze o cunoaștere mai adecvată a structurii imaginației artistice, artele plastice mai ales și tragedia trăiseră, încă cu secole în urmă, o efervescență a imaginației și fanteziei, ce a atins cîteo dată

— ca în sculptura Greciei antice — culmile

perfectiunii. Pe măsură ce imaginația și fantezia, ca praxis artistic, și în general procesele creatoare în artă au constituit o experiență tot mai consistentă și mai nuanțată, acest context al unei realități efectiv creatoare a impulsionat și o cunoaștere mereu mai adecvată a acestor procese. La rîndul său, investigarea teoretică a naturii proceselor creatoare în artă a contribuit treptat la un *plus de conștientizare* a acestor procese pentru creatorii de artă înșiși, desigur nu în sensul de a le dogmatiza, mai ales în epoca modernă, ci de a constitui un fond de meditație *activă* pentru o mai adecvată și pronunțată *cunoaștere de sine* a spiritualității artistului. Nu mai este pentru nimeni o noutate adevărul că în zilele noastre din ce în ce mai numeroși creatori de artă emit opinii fertile, de neîndoiește subtilitate, asupra naturii creației artistice. Lucian Blaga, George Călinescu, Jean-Paul Sartre etc. sînt deopotrivă mari creatori și teoreticieni de prestigiu ai artei, cu referiri și la procesele de creație. Iar în ultimele decenii, Marin Preda, Eugen Barbu, Alexandru Ivasiuc, Pascal Bentoiu s-au referit, de asemenea, explicit la diverse momente ale creației în artă.

Întreaga suită de idei subliniată mai sus nu epuizează coordonatele esențiale ale naturii proceselor artistice creatoare. Anvergura subiectivității artistului, a tensiunilor sale proprii în infinitele contacte cu lumea, cu realitatea, alcătuind o dinamică aparte a raporturilor subiectiv-obiectiv în procesele de creație artistică, abia trebuiau explicate în mecanismele lor interioare. În această privință, rezultate importante au fost obținute în secolul XX, și nu atît din partea cercetătorilor de psihologia creației, ci tot din partea esteticii. Prin teoria lui Georg Lukács, a artei ca formă a *conștiinței de sine*, estetica marxistă a adus o contribuție remarcabilă la explicarea genezei și naturii unor procese artistice creatoare. Conștiința de sine nemijlocită, ca teren al artei, nu era o idee nouă. În cursurile sale ținute între anii 1819—1833, Fr. Schleiermacher încercase o clarificare a acestei idei, prezentă, sub o formă sau alta, în estetica germană a secolului al XIX-lea. Însă abia Lukács, utilizînd mobilitatea dialecticii marxiste, a reușit să aprofundeze și să concretizeze în amploarea ei această idee.

Cu nuanțările de rigoare de la o artă la alta, există o „supunere” a subiectivității creatoare față de o realitate exterioară operei pe cale de a se naște. Este o idee pe care, într-un anume

<sup>17</sup> Etienne Souriau, *L'art comme source d'énergie* (comunicare ținută, la Simpozionul internațional de estetică, pe tema autonomiei artei, Amersfoort (Olanda), septembrie, 1975).

<sup>18</sup> C. Dobrogeanu-Gherea » *Studii critice*, București, E.S.P.L.A., voi. I, 197(7), p. 63- .....6-1.



sens, o exploatare și Garabet Ibrăileanu în cunoscutul studiu din 1926, *Creație și analiză*. „Nem-am gândit — scria Ibrăileanu — ia scriitorii care se supun la obiect și ale căror tipuri sînt consecvente. Tocmai supunerea la obiect e aceea care determină variația imaginilor aceluiași personaj, pentru că personajul în adevăr *evoluează*, e mereu altul, se schimbă el însuși din cauza timpului și a împrejurărilor, și ele schimbătoare. Un scriitor, care și-ar ține personajul identic, nu s-ar supune la obiect, n-ar lua act de neconținută schimbare a oricărui om în timp și în împrejurări”<sup>19</sup>. Este evident că Ibrăileanu dă aici mai ales un sens particular ideii de „supunere la obiect”, ca procedeu de creație preponderent în literatura realistă. De reținut, în chip deosebit din observațiile teoreticianului român, este sublinierea mobilității imaginilor pe care le generează „supunerea la obiect”.

„Supunerea” subiectivității creatoare față de o realitate exterioară operei pe cale de a se naște este însă un adevăr de o valoare *principlă* cu mult mai amplă decît intensitatea particulară a acestui adevăr — pînă la a constitui un procedeu de creație — în realism. Este o chestiune ce ține nemijlocit de însăși structura proceselor creatoare în artă. Firește, „supunerea” subiectivității creatoare la obiect nu constituie o apropiere în genul unei suprapunerii, cît mai degrabă „o paralelă neeuclidică”<sup>20</sup>, cum spune Arnold Gehlen, într-un alt context problematic. Este vorba, în fond, în procesul de creație artistică, de un *primat* al *intensității* subiectivității creatoare. Desigur, exprimată doar la acest nivel, ideea ne apare suficient de simplă, fără dificultăți, comportînd o anumită alură de raționalitate didactică, utilă, dar nu și suficientă ca rigoare științifică. Complexitatea derutantă a problemei capătă relief din clipa în care se încearcă explicarea mecanismelor interne ale subiectivității creatoare, în acest sens, veghea tensională a conștiinței artistului parcurge drumul unei complicate spirale și tocmai „secretele” acestei spirale le-a explicat Lukács, din perspectiva artei ca formă a conștiinței de sine, într-o teorie monumentală. „Subiectul particular al artistului — în vederea transformării subiectivității sale — trebuie să

se arunce *ă corps perdu* în procesul creației. Reușita acestuia — presupunînd talentul — depinde tocmai de faptul dacă, și în ce măsură, artistul este capabil nu numai de a șterge din el ceea ce e numai particular și de a găsi și desluși în sine însuși nivelul generic, ci, mai curînd, de a-l face pe acesta accesibil trăirii ca esență tocmai a personalității sale, ca centru organizator al relațiilor ei cu lumea, cu istoria, cu momentul dat din procesul de dezvoltare a omenirii și cu perspectiva ei de mișcare — și, anume, tocmai ca expresia cea mai adîncă a reflectării lumii însăși”<sup>21</sup>. În procesul de creație artistică, subiectivitatea artistului asaltează realitatea exterioară sieși (materială sau spirituală), pîrînd că se pierde în obiect și realizînd acea „impersonalitate” a creatorului, pe care o pusesse în relief și Titu Maiorescu, chiar dacă nu la nivelul complexităților teoretice de astăzi. Această „impersonalitate” a aderării subiectivității artistului la obiect (realitatea lumii) nu este însă punctul *terminus*, ci doar deschiderea maximă a unui punct *de pornire*, a unei inițiative germinale. Aderînd la realitate, subiectivitatea artistului va face din nou un salt spre sine însăși, dar pe o spirală *îmbogățită cu rezonanțe în plus*, cu noi iradiatii. Cu alte cuvinte, primatul intensității subiective a artistului se păstrează *ca un fond generic*, în perspectiva căruia sporul creator propriu-zis se realizează ca o permanentă capacitate de a *depăși*, prin îmbogățire *evocativă*, punctul de contact între subiectiv și obiectiv.

Primatul intensității subiective, ca un fond generic, este o necesitate a creației și nu o deviere subiectivistă. Această intensitate devine deosebit de *activă*, intră în funcțiune, cu atît mai mult cu cît structurarea concretă a imaginilor oferă adeseori nu numai un teren întru totul dinainte prevăzut, ci și jocul incitator al imprevizibilului, al entropiei care punctează cu o luminiscentă proprie subiectivitatea artistului. Întocmai ca și Mikel Dufrenne, Etienne Souriau observă că dacă artistul ar cunoaște anticipat traiectul elanului său creator, el n-ar mai avea nevoie să creeze pentru că opera sa ar fi deja un fapt: artistul n-ar face altceva decît să-și copieze propriul vis<sup>22</sup>. Firește, să nu desprindem de aici concluzia că entropia proceselor de creație artistică este

<sup>21</sup> Georg Lukács, *Estetica*, voi. I, București, Edit. Meridiane, 1972, p. 515.

<sup>22</sup> Etienne Souriau, comunicarea citată.

<sup>19</sup> G. Ibrăileanu, *Studii literare*, București, Edit. tineretului, 1968, p. 77.

<sup>20</sup> Arnold Gehlen, *Imagini ale timpului*, București, Edit. Meridiane, 1974, p. 22.

absolută și că fără ea orice posibilitate de creație ar deveni un nonsens. Intensitatea subiectivității creatoare nu este pur și simplu un labirint al surprizelor, ci ea evoluează, totuși, în consensul unor repere orientative pe care le-au conturat conștiința artistului, integralitatea viziunii sale, umanismul idealității sale. În lipsa oricăror repere ideal-orientative ale conștiinței artistului în procesul de creare a unei opere și entropia s-ar transforma până la urmă în haos, într-un bruiat aproape cu neputință de stăpinit. Unele din orientările efemere de ultimă oră, ale artei informale din Occident, mizează tocmai pe o entropie absolută în creație înțelegând-o haotic și zgomotos. Este necesar să considerăm problema într-un mod cât mai prudent și nuanțat: nici să se exalte previzibilitatea totală în dinamica subiectivității creatoare, dar nici să nu fie apreciate elementele entropice drept un „accident fatal” sau, la extrema cealaltă, să nu fie ridicate la rang de suveranitate absolută.

Cît de intensă este subiectivitatea creatorului modern de artă, a artistului zilelor noastre, se poate constata — între altele — și din tendința, ce se observă mai ales în literatură, de a „transfera” o parte din cîmpul acestei subiectivități, prin variate procedee de disimulare, unor personaje ce se confesează nesfîrșit, la persoana întîia. Există însă în această privință și un risc: cel al unor sofisticări gratuite ale trăirilor, punînd sub semnul artificialității atît procesele de creație ale artistului, așa cum simțim cîteodată că se întîmplă în contextul fenomenelor artei contemporane, cît și imaginile concrete pe care le plămăuiește.

Autonomia subiectivității creatoare nu înseamnă autarhie insondabilă, ci constituie o *relație* de un tip deosebit, prin care conștiința artistului, aderînd la obiectivitatea lumii, o *depășește* spre a-și realiza pe o treaptă superioară propria-i tensiune umană și umanizatoare. Prin natura lor, procesele artistice creatoare posedă *virtutea dubletului*: conștiința artistului șade cu fața, *concomitent*, întoarsă spre lume și spre sine însăși, cu o veghe specială a deschiderilor spre primatul tensional al subiectivității. Încît, teza deosebirilor între personalitatea umană și personalitatea creatoare a artistului — relativ frecventă în teoria estetică din secolul nostru — absolutizată într-o parte sau alta, poate duce la o falsificare a naturii proceselor creatoare. Mihail Dragomirescu, în *Știința literaturii*

(voi. 1) și apoi în *Integralismul*, a formulat distincții valabile între „personalitatea omenească” și „personalitatea artistică”. Într-adevăr, nu poate fi pus semnul identității absolute între ceea ce constituie, în personalitatea artistului, omul obișnuit și flacăra ei demiurgică. Dar nici nu poate fi considerată îndreptățită exaltarea subiectivității creatoare, ca și cum aceasta s-ar așeza cu spatele spre dimensiunea obișnuit omenească a artistului. Artistul care-și ignoră experiența comună de viață, trepidația lui de om obișnuit, închipuindu-și — cum se mai întîmplă — că virtutea lui creativă n-ar trebui să împrumute nimic din „personalitatea-i omenească”, este pîndit, pînă la urmă, de pericolul unor imagini, pretențioase poate, dar fade și sterile. Încît, dacă Croce avea dreptate să facă distincția pe care o făcuse și Dragomirescu, nu este întru totul riguroasă iritarea sa atunci cînd observă că „este comună și vulgară acuzația de nesinceritate adusă poezilor, sprijinită pe contrastul dintre sentimentele pe care le-au cîntat în poezii și acelea pe care le-au nutrit practic și care au dat naștere acțiunilor lor”<sup>3</sup>.

Teoria estetică din cea de-a doua jumătate a secolului XX despre natura proceselor creatoare în artă și-a adăugat un aspect inedit : problema virtuților „creative” ale mașinilor de calcul. Nu ne propunem să analizăm amply această chestiune controversată, ce ar comporta o abordare tehnică specială. Amintim doar cîteva opinii, pentru a le corela apoi cu problema virtuților creative ale artistului, ca ființă umană. Solomon Marcus, de pildă, în monografia sa *Poetica matematică*, operă românească de un veritabil prestigiu mondial, apreciază că „dezlănțuirea combinatorie a calculatorului electronic are, printre efectele sale, și crearea unui număr foarte mare de contexte, a căror acțiune cu greu poate fi evaluată pe o cale deterministă. Această incapacitate de evaluare este generatoare de inefabil. Nu se poate nega că, într-o anumită măsură, inefabilul nu-i decît numele discret și eufemistic al ignoranței. Calculatorul electronic îndeplinește o funcție explicativă în raport cu creația literară, dar în același timp el este generator de inefabil poetic, deoarece numărul contextelor pe care le generează prin activitatea sa combinatorie este de

<sup>3</sup> Benedetto Croce, *Poezia*, București, Edit. Univers, 1972, p. 15-1.

un ordin de mărime net: superior față de numărul elementelor supuse combinărilor”<sup>24</sup>. Firește, este un fapt demn de toată atenția „dezlănțuirea combinatorie” a calculatorului, capabil să producă mai multe contexte decât numărul elementelor supuse combinărilor. Rezultate interesante, surprinzătoare, au fost obținute în muzică, poezie, dar mai cu seamă în design și grafică publicitară. Dar această „dezlănțuire”, generatoare de „surplusuri”, este ea o procesualitate veritabil creatoare, în sensul creativității artistului, ca ființă umană? Să nu uităm că oricât de intensă ar fi generarea de „surplusuri” din partea calculatorului, mașina trebuie să aibă ca *start* obligatoriu *intervenția umană* pentru a introduce un anumit număr de combinații. Cu alte cuvinte, fără acest inițial impuls *uman*, fără acest „bobîrnac” *de principiu* nici „surplusul” inefabil al mașinii n-ar fi posibil. În această situație, creativitatea mașinii este de ordin secund, atîta vreme cît ea *depinde principial* de un impuls uman inițial. Spre deosebire de calculatorul electronic, natura virtuților creative ale artistului — *umanitatea* acestora, deci — rezidă, între altele, în faptul că acestea *își sînt suficiente lor înșile*, în sensul că nu trebuie să le premeargă în chip obligatoriu impulsul de alt ordin. Cu alte cuvinte, creativitatea artistului este *primordială* și nu secundă, primordialitate asigurată tocmai de calitatea de ființă umană a artistului. Mai

prudentă și mai adecvată ni se pare opinia — ce a început să cîștige teren după oarecare temperare a unui entuziasm zgomotos în fața „dezlănțuirilor artistice” ale calculatorului electronic — care apreciază mașina drept un intermediar, un instrument *ajutător* între artist și operă și nu pur și simplu un creator în sensul clasic al cuvîntului. În cadrul contribuțiilor estetice românești actuale, Victor Ernest Mașek, de pildă, făcînd o sinteză<sup>25</sup> a principalelor ipostaze privind „arta” computerelor consemnează următoarele planuri: mașina ca *auxiliar*, ca *prelungitor* al inteligenței omului în procesul de creație; mașina „creator” independent, omul programator fiind răspunzător doar pentru algoritm; utilizarea computerului în ipostaza de „critic automat” etc. Pe drept cuvînt însă, autorul tinde să demonstreze că, indiferent de ipostaza în care se află computerul — deci și în cazul „dezlănțuirilor lui combinatorii”, cînd omul nu poate cunoaște dintru început operele ce vor rezulta din mașină —, mașinile de calcul, cu oricîte pretenții creative, nu depășesc, totuși, marginea unui *ajutător* al artistului. Acea „stare de grație” — la care ne-am mai referit din diverse perspective — îi este proprie *numai* artistului, pentru că implică șansa *umanității* lui, cu tot ceea ce conține această calitate ca zăbucium, bucurie, ardoare, incertitudine, asigurînd pînă la urmă veritabilul act de creație.

<sup>25</sup> Victor Ernest Mașek, *Artă și matematică* (vezi cap. TTI), București, Edit. politică, 1972.

<sup>24</sup> Solomon Marcus, *Poetica matematică*, București, Edit. Academiei, 1970, p. 51 — 52.

## 2. *Aptitudine — talent — geniu*

### *Nativ și formativ în structurarea talentului*

Creația artistică veritabilă, pentru a-și realiza propria-i natură, presupune o individualitate cu talent sau — de la caz la caz — geniul. Ue fapt, expresia „individualitate cu talent” este aproape o tautologie, pentru că în artă una fără cealaltă se transformă în nonsens. O „individualitate” artistică fără talent se află în imposibilitate de a se constitui, fiindcă-i lipsește oxigenul propriu, condiția *sine qua non*. Ori de câte ori artiștii s-au referit într-un fel sau altul la creație și la natura ei, obsesia lor de prim-plan a fost mai totdeauna — pe bună dreptate — necesitatea consubstanțială a talentului.

1. L. Caragiale observa că „condiția esențială a operei de artă este insuflarea pe care nu i-o poate da decât talentul. Fie de orice școală, de orice gen, de orice dimensiune și proporție, aibă tendință sau nu, urmărească sau nu vreo teză — dacă e insuflată de un talent, opera va fi și va trăi, puțin importă cât: o clipă, un veac, ori mai multe”<sup>1</sup>. Există, desigur, în aceste aprecieri și riscul unor exagerări dacă luăm în considerație faptul că nu poate fi ignorată nici „tendința” operei de artă și nici dacă durabilitatea ei este mai mare decât o „clipă”. De reținut însă, din observațiile lui Caragiale, este conștiința gravă a necesității prezenței talentului în creația artistică. Nici „starea de grație”, nici „energia” proceselor creatoare în artă nu ar putea căpăta acel nimb specific, care să se finalizeze în cele din urmă în imagini autentice, dacă n-ar fi generate, în fond, de veșnica dinamicitate a talentului. Mai mult decât în oricare domeniu al activității umane, în artă talentul și geniul constituie *natura naturans* a creației.

<sup>1</sup> I. L. Caragiale, *Despre literatură*, București, E.S.P.L.A., 1956, p. 13-1.

De fapt — cum vom vedea — încă Im. Kant formulase opinia unei legături directe între ideea de natură și aceea de geniu, pentru a putea sugera esența acestuia din urmă și forța lui irezistibilă.

Un talent artistic se poate, firește, dezvolta, perfecționa, își poate fortifica structurile sale. Este, cu alte cuvinte, *formativ*. În această privință munca, efortul omenesc spre auto-perfecționare, conștiința neîncetatei șlefuirii a propriei înzestrări sînt tot atît de necesare ca în oricare domeniu al activității omenești. Mai mult încă, a devenit un loc comun adevărul că artiștilor interpreți — violoniștii, pianiștii, balerinii etc. — pentru a-și putea menține talentul „în formă”, pentru a-i putea asigura un statut regenerator, li se impune o maximă rigoare a unei continue munci de specialitate, o disciplină a efortului ce refuză boema prelungită și dezordonată. Nu sînt puțini nici scriitorii, pictorii care mărturisesc cu diverse prilejuri că, pentru a-și „face mina”, scriu sau desenează zilnic, chiar dacă această disciplină internă a muncii nu este determinată de nevoi imediate ale unei opere în plin proces de creație. În fond, este vorba de o continuă activitate de „întreținere” a talentului, de o antrenare interioară a tensiunilor și resurselor lui, de evitarea deliberată, activă, constructivă, a unei căderi în mortificare.

Numai că în domeniul creației artistice, formativitatea talentului nu este niciodată itna exclusiv dobîndită, ci și *înnăscută*. Formativitatea talentului se poate ridica pe o treaptă oricît de înaltă, dar nu în lipsa totală a unor germeni înnăscuți. Nerecunoașterea unor impulsuri înnăscute ale talentului riscă împingerea înțelegerii talentului artistic pe o pistă falsă, derizorie.

Talentul se exprimă și se realizează p? un fond referențial al aptitudinilor. Înclinarea specială de a desena, a compune, a interpreta la un anume instrument etc. pune în relief o virtute deosebită a unui individ, constituind un *prim-plan* al ipostazei lui de ființă umană creatoare. Mai ales în artă, o anume aptitudine *șlefuieste* personalitatea umană într-o anume direcție, impulsînd spre un plus de auto-perfecționare și realizare umană, cu un relief special, deosebit. Aptitudinea este, într-adevăr, o însușire psihică *diferențială*, cu disponibilități de a contura o individualitate în direcția obținerii unor rezultate superioare

în diverse activități. Firește, aptitudinea nu este o simplă sumă de cunoștințe, deprinderi, priceperi, ci un corolar calitativ mai înalt, ce implică cu necesitate o tensiune spirituală prelungită. Dar simpla aptitudine nu înseamnă încă talent. Tocmai pentru că talentul se exprimă și se realizează pe un fond referențial al aptitudinilor, el și este adeseori confundat cu acestea din urmă. În creația artistică ~ mai accentuat decât în alte domenii — talentul presupune, însă, un complex de aptitudini astfel structurat, capabil să genereze o înaltă *expresivii ai e originală*, încărcată de semnificații. Irradiația spiritual-umană a talentului este cu mult mai puternică decât aceea a aptitudinilor, pentru că forța lui *creatoare* este *calitativ* și nu doar cantitativ mai intensă. În artă, aptitudinea fără talent, oricât ar fi aceasta de autentică, nu trece pînă la urmă, în ceea ce privește posibilitățile sale de exprimare și realizare, de pragul unui lăudabil meșteșug.

Este foarte adevărat că talentul artistic iese la suprafață, se relevă, se dezlanțuie, conștientizându-se ca atare, în împrejurări de viață adecvate să-i pună „în funcțiune”. Unghiul de înclinație al unui talent artistic este adesea influențat de dinamica existenței umane, mărind sau micșorînd șansele de originalitate *in nuce*. Caracterul național al variatelor opere de artă este determinat nu numai de faptul că acestea exprimă un corpus de trăsături caracteristice ale vieții poporului respectiv, ci și pentru că talentele creatoare ce stau la baza respectivelor opere s-au structurat într-un anume mediu uman și natural. Simțim din galeria florilor lui Luchian, din inflexiunile melodice ale compozițiilor lui Enescu, din stilizările supreme ale sculpturilor lui Brîncuși, din ritmul tensional, de densitate nespectaculoasă al prozei lui Marin Preda — și exemplele ar putea fi continuate în felul acesta — că talentul respectivelor creatori *s-a impregnat în chip funciar*, de echilibrul pastelat al naturii din țara noastră, de expresivitatea melodică și stilistică a foclorului românesc, de profunzimea spirituală și complexitatea autentică a omului din popor. Asupra lui Brîncuși, de pildă, influența de ansamblu a vieții țărănești din satul românesc cu simplitatea-i originară, cu echilibrul ei stilistic, a avut o influență covârșitoare, pînă într-atît încît, în plin mediu parizian, artistul a simțit nevoia unei reconstituiri materiale „casnice” a mediului primordial în care a trăit. Nevoia aceasta de reconstituire nu era un capriciu, ci o exi-

gență a talentului însuși, dornic să se exprime pe fondul aceluiași mediu în care el și-a structurat resursele. Încă o dată, nu este vorba de a conchide că talentul însuși este simplul efect al unui anumit mediu, negînd virtutea lui înăscută, dar relațiile intime dintre talent și un anume mediu uman și natural sînt de o însemnătate cu neputință de ignorat.

## Geniul și umanizarea interpretărilor sale

Mai ales în domeniul artei, pregnanța individualităților creatoare se afirmă nu numai în perspectiva talentului, ci și în aceea a geniului. De fapt, ca și în planul creației artistice ca atare, în plan conceptual, ideea de talent s-a conturat și a evoluat concomitent cu aceea de geniul. La originea amîndurora stă conceptul de *ingenium*. Dar, la rîndul său, acest concept are în spate alte componente variate. Oricum însă, ideea de geniu ne trimite pînă la cărturarii antichității, care s-au străduit să descifreze acea forță „misterioasă” a marilor creatori. Conceptul de *ingenium* ca atare se pare că s-a conturat abia în secolul al XVI-lea, însă inițial „cuvîntul desemna un demon sau o ființă demoniacă asemenea vocii lăuntrice a lui Socrate”<sup>20</sup>. Credința rudimentară în dublarea ființei umane de către una „demoniacă”, atenuîndu-se treptat și lăsînd loc unor interpretări mai nuanțate, s-a conturat ideea de *ingenium*, ce însemna — într-o anumită măsură — din nou o întoarcere la izvoarele antichității, în sensul că această idee era asimilată cu teoria platonice a inspirației. Unii autori

— Croce, de pildă — consideră că la *ingenium* s-a ajuns prin influența retoricii. Fie că la *ingenium* s-a ajuns prin influența retoricii, fie prin tr-o asimilare cu teoria platonice a inspirației, conceptul se referea la un patos special, la o tensiune devoratoare și tocmai de aceea interpretată pînă la un moment ca „demoniacă”, în anumite momente, ideea de geniu a fost utilizată în sens iraționalist și mistic (în Anglia mai ales), ca oponent al elasicismului și raționalismului unor reguli estetice.

Definirea și caracterizarea geniului au fost întreprinse — mai ales din secolul al XVIII-lea — printr-o raportare la talent ca o primă treap-

<sup>20</sup> K. E. Gilbert, II, Kuhn, *Istoria esteticii*, ed. cit., p. 305.

tă, ca un punct de reper mai accesibil întrucâtva explicațiilor și înțelegerii. Voltaire, de pildă, consideră că geniul nu este altceva decât talentul într-un grad superior al manifestării lui, interpretare ce a căpătat, apoi, o amplă frecvență, extinsă până în zilele noastre. Didc- rot considera geniul ca o forță a imaginației, ca o imensă intensitate a spiritului revenind la noțiunile tradiționale ale entuziasmului și inspirației, accentuându-le — pe fondul unor progrese ale cunoașterii, datorate raționalismului — *natura umană*.

Prin nuanțele interpretării lui Im. Kant, ideea de geniu dobânda un nou accent calitativ. Este adevărat că, întocmai cum procedase Voltaire, și Kant definește geniul prin talent, într-un anumit sens, invocarea talentului va constitui un permanent punct de rezim, un pilon referențial în încercările de a surprinde structura specifică a geniului. Kant venea, totuși, cu o viziune nouă asupra structurii geniului, ce conferea acestuia o independență proprie. „*Geniul* este talentul (darul naturii) care prescrie reguli artei. Întrucât talentul însuși, ca facultate productivă înăscută a artistului, aparține naturii, am putea spune că *geniul* este dispoziția înăscută a sufletului (*ingenium*) prin care natura prescrie reguli artei. Indiferent de natura acestei definiții, fie că este arbitrară, fie că este adecvată conceptului pe care obișnuim să-i asociem cuvântului *geniu* (...) putem dovedi de pe acum că, potrivit sensului atribuit aici termenului, artele frumoase trebuie considerate în mod necesar ca arte ale *geniului*”<sup>3</sup>. Teoria lui Kant asupra geniului elimina obscuritatea forțelor „demoniace”, asociind geniul într-un chip mai adecvat cu ceea ce înseamnă puterea firească a „naturii”. Când Kant caracteriza geniul drept talentul „prin care natura dă artei regula”, se conturau cel puțin două precizări fundamentale: a) laicizarea substanțială a conceptului, „naturalizarea” lui, și b) antinormativismul „regulilor” în artă. Cum „natura” invocată de filozof în acest context este „natura în subiect (și prin acordul facultăților spiritului)”, este vorba mai degrabă de astfel de „reguli” în sensul imanențelor specifice estetice. A nu preciza acest înțeles pe care îl are conceptul de „reguli” în artă, în teoria kantiană a geniului, ar însemna să ne oprim neputincioși în fața unor enunțuri ce par contradicții ireduc-

tibile. Pentru că, după ce a definit geniul drept talentul „prin care natura dă artei regula”, foarte curînd formula este întoarsă aproape pe dos, Kant considerînd geniul drept „*talentul de a produce* fără o regulă determinată, și nu o predispoziție a abilității pentru ceea ce poate fi învățat după o regulă. Astfel, prima însușire a geniului trebuie să fie originalitatea”<sup>4</sup>. Așadar este vorba de un astfel de înțeles al „naturii” și „regulilor” în artă, care nu arc a face cu dexteritatea învățării și impunerii unor reguli, ci de un cu totul alt sens — ca necesitate spirituală intrinsecă, de o calitate specifică și foarte puternică. Așa se și explică faptul că, pînă la un punct, geniul este echivalent, în interpretarea kantiană, cu însăși specificitatea artei.

Procesul de atenuare a unei uimiri exaltate, ușor obscure, în fața misterioasei forțe demiurgice a geniului și examinarea mai lucidă, mai calmă a acestei forțe — proces evident la Kant — continuă cu noi elemente. Jean Paul Friedrich Richter a elaborat o teorie a geniului în sensul afirmării unui *homo maxime homo*, idee al cărei prestigiu s-a păstrat pînă astăzi, tocmai pentru că ea oferea, poate pentru prima oară foarte clar, o *umanizare radicală* a interpretării calităților demiurgice proprii geniului, în *Vorschule der Ästhetik*, Jean Paul Fr. Richter scria: „Geniul se deosebește numai prin aceea că în el universul energiilor și caracterelor omenești se află revelat ca un altorelief în bătaia soarelui, în vreme ce la ceilalți imaginea e adumbrită și corespunde propriei lui lumi ca un basorelief”<sup>5</sup>. Relieful excepțional al geniului începe să fie explicat tot mai decis ca o *maximalimre* umană, părăsindu-se explicațiile obscurizante. În această direcție se înscrie și interpretarea dată de Hegel talentului și geniului. Hegel sublinia: „trebuie să reținem ca esențial doar faptul că, deși talentul și geniul artistului conțin în ele un moment natural, acesta are nevoie totuși să fie cultivat în esență prin cugetare, prin reflexie asupra producției sale, precum are nevoie și de exercițiu și de îndemîinare în producere. Pentru că, fără îndoială, o latură principială a acestei producții constă în muncă exterioară, întrucît opera de artă are o latură pur tehnică, ce se extinde pînă în sfera meșteșugărească; acesta este cazul, cel mai mult în arhitectură și sculpt-

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 202.

<sup>5</sup> Jean Paul Friedrich Richter, *Voyachyle der /is\* thctik*, ed. 1, 1804, § 56, p. 243.

tură, mai puțin în pictură și muzică, cel mai puțin în poezie. Aici, pentru a câștiga dexteritate, nu ajută nici o inspirație, ci numai reflexia, sîrguința și exercițiul. Artistul are însă nevoie de o astfel de dexteritate spre a putea stăpîni materialul exterior și a nu fi împiedicat de asprimea acestuia”<sup>6</sup>. Am citat *in extenso* din Hegel pentru că observațiile sale, lipsite de echivoc, prezintă un interes deosebit atît în raport cu teoria estetică a geniului în sens kantian, cît și față de interpretări moderne ale epocii noastre, prefigurînd unele elemente ale acestora. Față de interpretarea kantiană, cea a lui Hegel se află undeva la mijloc, încercînd să concilieze datul natural al talentului și geniului cu efortul de dobîndire a unei dexterități necesare într-o serie de operații ale procesului creator de artă. Să ne amintim că Im. Kant exclusese posibilitatea învățării unor reguli în perspectiva creatoare a geniului. Hegel însă, cum se vede, insistă cu îndrăzneală asupra necesității trudei meșteșugului în artă, de care nici talentul și nici geniul nu se pot lipsi, cu toată înzestrarea lor de la natură. Se află aici un început de „desacralizare” a forței demiurgice a geniului și tocmai prin această deromantizare timpurie interpretarea lui Hegel se apropie mult de teoria contemporană a geniului, asupra căreia vom avea prilejul să revenim. Am spus „deromantizare timpurie”, pentru că, într-adevăr, romantismul a dat o nouă strălucire și pondere ideii de geniu, dar revenind întrucît va la un ton sentimental, tulburător poate, însă mai puțin clar și chiar mai puțin riguros decît operaseră luciditatea lui Kant și Hegel.

În general vorbind, au fost frecvente în istoria esteticii teoriile care au încercat să explice geniu în creația de artă ca diferențieri de grad în raport cu talentul. Făcînd o comparație, am spune că s-a procedat în această privință într-un mod asemănător cu diferențierea frumosului artistic de cel natural sau cu diferențierea lui față de alte categorii estetice, pe baza unor deosebiri exclusiv graduale, introducînd, într-un anumit sens, un criteriu cantitativ și mai puțin calitativ. Și în estetica românească sînt prezente interpretări de această natură, încă de la sfîrșitul secolului trecut, simțindu-se însă, în această privință, o anumită depășire a influențelor esteticii

tradiționale, prin abordarea unui evoluționism scientist, prezent în mai toată cultura europeană din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Constantin Leonardescu, de pildă, sublinia că „geniul nu cuprinde în sine nimic misterios (...) Putem astăzi, destul de bine să ne dăm seama de cauzele delirului profetic, ca și de toate bachanalele celor vechi. Geniul este o evoluție a forței vitale socializate, care are formele sale diverse din ce în ce superioare, ce se explică prin legile și condițiile psihologice. El reprezintă o superioritate graduală, iar nu de natură; și, gradul poate varia într-un mod considerabil după mediul fizic și social, după educație, în fine, după ereditate”<sup>7</sup>. Aici, Leonardescu raportează geniul nu la talent, ci ca o „superioritate graduală” față de capacitatea umană în general. Și chiar dacă explicația dată este într-o măsură simplificatoare, deoarece tinde să ignore înzestrarea naturală a geniului, oricum însă ea se înscrie în perspectiva interpretărilor umanizatoare ale virtuților demiurgice proprii geniului. Mai tîrziu, în estetica românească interbelică, o interpretare a superiorității graduale a geniului față de talent a dat-o și Mihail Dragomirescu. El considera că dacă operele de talent „obiectivează numai în parte sufletul”, genialitatea creatoare „obiectivează întreg sufletul”<sup>8</sup>. Totuși, un important element nou, ce depășea parțial explicația „graduală”, intervenea în teoria lui Dragomirescu, atunci cînd preciza că virtutea creatoare a geniului dă naștere capodoperelor, care reprezintă „lumea psihofizică” — calitate spirituală eminamente originală.

Un plus de atenție se cuvine acordat acelor interpretări ce s-au străduit să contureze coordonatele geniului în raport cu talentul și după alte criterii decît cele exclusiv graduale. În această privință, estetica românească dispune, prin Tudor Vianu, de interpretări cu nimic mai prejos decît cele de nivel european. „Simpla gradualitate nu mi se pare însă a explica toate deosebirile dintre talent și geniu. Evident, geniul reprezentînd cazul excesiv al unor însușiri curente, talentul nu se poate găsi decît pe linia acestei creșteri. Dar stabilirea

<sup>7</sup> Constantin Leonardescu, *Principii de filosofie literaturii și a artei*, Iași, Edit. Tipografici Naționale, 1898, p. 376---377.

<sup>8</sup> Mihail Dragomirescu, *Integralismul*, București, Edit. Institutului de Literatură, 1929, p. 44 — 45.

<sup>9</sup> G. W. E. Hegel, *Prelegeri de estetică*, Edit. Academiei, voi. I, București, 1966, p. 32 — 33,